

\$ ١٠٠

خِدَاعُ الْمَرَايَا

الدكتور

عيد بلبع

رقم الإيداع
٢٠٠٢ / ٣٢٧٠
الترقيم الدولي
I.S.B.N. 977 - 5723 - 65 - 5

حقوق النشر
الطبعة الأولى ٢٠٠١
جميع الحقوق محفوظة للناسر

ايتراك للنشر والتوزيع

طريق غرب مطار الماظنة عمارة (١٢) شقة (٢) ص.ب : ٥٦٦٢

هليوبوليس غرب - مصر الجديدة

القاهرة ت : ٤١٧٢٧٤٩ فاكس : ٤١٧٢٧٤٩

لا يجوز نشر أى جزء من الكتاب أو اختزان مادته بطريقة الاسترجاع أو نقله
على أى نحو أو بأى طريقة سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية أو بخلاف ذلك
إلا بموافقة الناسر على هذا كتابة ومقديماً .

إهداء

إلى كل عقلٍ عربيٍّ يهدف إلى التخلي عن التفكير في المكان .

إلى كل عقلٍ عربيٍّ يهدف إلى التفكير للأمام .

إلى عقلٍ كلٍ عربيٍّ يهدف إلى الدخول في منظومة العقل العربي ،

وإلى الدخول بالعقل العربي في منظومة معرفية .

أهدي هذه الصفحات

-

تقديم

لست أدافع في أن الدافع المباشر من كتابة هذه الصفحات هو كتاب :
 " المرايا المقعرة " للدكتور عبد العزيز حمودة ، الذي صدر في سلسلة عالم
 المعرفة الكويتية ٢٠٠١ م ، وما أفرزه هذا الكتاب من ردود أفعال غريبة ،
 فلقد تلقته الأيادي بلهفة المشتاق إلى الوقوف على أرض صلبة ، فالغائب
 المنتظر قد هبط علينا إذ دفعت به سلسلة علم المعرفة التي لا تُبارى في
 اتساع الانتشار ، فقطاع كبير من الدارسين والباحثين في شوق لا يُنكر إلى
 معرفة نظرية عربية في اللغة والنقد .

وربما كانت العقول مدفوعة بدوافع شتى إلى هذه المعرفة ، فمن
 الممكن أن يكون الدافع هو الإمساك بدليل مادي على مدى تفوق العقل العربي
 على العقل الغربي وسبقه إلى إنتاج نظرية في المعرفة اللغوية والنقدية ،
 وربما كانت العقول مدفوعة بتلقي جديد في المعرفة لم يهتدوا إليه ، وربما لم
 يهتد إليه غيرهم ، على أي حال تلقت الأيادي الكتاب بغير شك في أنه ينطوي
 على جديد في الكشف عن مكنون العقل العربي .

ولقد كنت شاهداً على إحباطات كثيرة أصابت بعض المثقفين إذ لم
 يجدوا في الكتاب ضالتهم المنشودة ، فبعد أن أنجزوه قراءة تولوا ولسان
 حالهم ينطق بأن هذه بضاعتنا ردت إلينا .

ولست أنكر أن هموماً ثقيلة قد عصفت بى وأنا أقرأ صفحات هذا الكتاب ، كان مبعثها أنه لم يقل جديداً فى النظرية العربية ، بل إن ما قاله فى النظرية العربية كنت تلقّيته وأنا أتلقى التعليم الجامعى فى السبعينيات ، بل إن نظرية النظم — تحديداً — تلقّيت دروسها على يد أستاذى الدكتور / محمد زكى العشماوى ، وكنت فى الفرقة الأولى بكلية الآداب بجامعة الاسكندرية ، وأنكر جيداً كيف كان أستاذى د. العشماوى يُشرِّبنا فكر عبد القاهر الجرجاني ، فأدركنا النظرية وفهمناها واستوعبناها وتمثلناها ، فأنحرفت فى رؤوسنا ووجداننا حتى صرنا أنقمص الشكل والهيئة والحركات الجسدية التى كان يقوم بها أستاذنا عندما أتعرض للحديث عن النظرية لتلاميذى بكلية الآداب بجامعة المنوفية .

وإننى إذ أتقدم بهذه الصفحات للمثقف العربى أرجو أن أكون قد وفقت فى طرح القضية ، كما أرجو ألا يقتصر تلقى هذه الصفحات بوصفها رداً كتاب ، فما لهذا الدافع اليسير طرقت القضية ، وما فى هذا الهدف الضيق أود أن ينصرف ذهن القارئ العربى .

وإننى — فى الوقت نفسه — لأرحب بكل كلمة تقويم ونقد ، بل نقض لهذه الأفكار المطروحة ، فلست أبرئ هذه الصفحات من بعض القصور . ونسأل الله العون والمغفرة .

د/ عبد بلبع

كلية الآداب — جامعة المنوفية

كفر الدوار — يناير ٢٠٠٢ م

منهيد

ألف - باء

ما العقل ؟

وماذا نعنى بقولنا : العقل العربى ؟

ربما كان من الأوفق أن نبدأ الحديث هنا بداية أكثر سذاجة ، ولنبتعد قاصدين عن محاولة التعريفات المنطقية ، فلعل البساطة التى تصل إلى حد السذاجة أقرب إلى الصواب لما تتطوى عليه براءة التفكير الطفولى المتمسك للحقائق بإثارة الأسئلة العميقة التى ربما وقف الكبار أمامها فاغرى الأفسواه تعجباً ودهشة ، إننا نريد أن ننعم بهذه الحرية الواسعة التى ينعم بها الطفل فى إدراك الأشياء .

إن العقل إحدى إمكانيات البشر التى تتفاوت من إنسان لآخر ، وعمله التفكير ، فالإنسان قادر على التفكير الذى يدرك به الأشياء ، ويدرك به العلاقات بين الأشياء ، العلاقات الواقعة بالفعل ، والعلاقات التى يمكن أن تكون ، وفى المسافة بين الإدراكين يكون التفاوت الشديد بين بعض البشر وبعضهم الآخر ، فإدراك العلاقات القائمة بين الأشياء — بلا شك — نشاط عقلى ولكنه نشاط قاصر على إدراك معرفة قائمة ومستقرة فى الوجود ، وناتج هذا النشاط يتمثل فى تفسير الظواهر وتحليل المواقف ، وقد يصل النشاط العقلى إلى حد كبير من التوقع والاستشراف ، وهنا يدخل العقل فى المرحلة التالية من النشاط المتمثلة فى إدراك العلاقات التى يمكن أن تكون ، وفيها ينتقل العقل من إدراك المعرفة الكائنة إلى إدراك المعرفة الممكنة ، أى يتحول من استهلاك المعرفة إلى إنتاج المعرفة .

وينبغي أن ننتبه إلى أن نشاط إنتاج المعرفة هذا لا يكون من فواغ ، أى لا يكون بقدرة ذاتية خالصة للعقل ، وإنما يكون بقدرة العقل على الاستقبال والإدراك لنشاط عقلي آخر ، وقدرة على تمثيل هذا النشاط بوصف التمثيل " نشاطا عقليا يتجه إلى إدماج موضوع معين ، أو موقف معين ، فى مخطط نفسى أشمل " (١) ، ومن ثم تصبح المعرفة التى ترقى العقل بها نشاطات عقول أخرى مكونا من مكونات هذا العقل ، بمعنى أنها لا تزيده معرفة فحسب بل تزيده قدرة على الاستنتاج والاستنباط والتوقع .

إنها قدرة أكبر على إدراك ما لم يكن يستطيع إدراكه من قبل ، وقدرة مضاعفة على تمثيل ما لم يكن يستطيع تمثله من قبل ، ثم قدرة على خلق التصورات التى لم تكن ، والتصورات الممكنة ، ومن هنا يدخل العقل فى القدرة على إنتاج المعرفة .

ودعنا نسميها : القدرة على التفاعل الذى يحقق التواصل المعرفى ، وإنما يكون هذا ممكنا بطرح تصورات جديدة ، ولا يمكن أن يكون بحال من الأحوال محصورا فى السلوك التكرارى المنحصر فى " القدرة على قول ما قيل من قبل " ، فإن هذا النشاط الأخير نشاط مخادع مهما اشتمل على محاولات التوفيق والوقوف موقف الوسطية ، فما الوسطية سوى نمط من أنماط التكيف التى تدخل فى سلوك المواعمة وهو " نشاط نفسى للطفل

(١) جابر عصفور : قراءة التراث النقدى ط١ ، دار سعاد الصباح ١٩٩٢ ،

ص ٧٣ ، وأصله بحث ألقى فى ندوة النادى الألبى الثقافى بجدة ١٩٨٨ م

بعنوان " مقدمات منهجية "

يتلخص في تحويل مخطط أولى بهدف التكيف مع موقف جديد^(٢٠)، ولكن الطفل هنا مستسلم لضغوط مواضع اجتماعية شتى لا يقوى على دفعها، أما إذا تجاوز نشاط المواعمة الطفل إلى من يناط بهم التفكير فلا شك في أنها ستكون مجهزة لنشاط العقل البشرى، أو على الأقل عاملاً من أخطر عوامل إعاقته، فالتكيف في هذا المقام يعنى حمل الذات — بفكرها الحاضر وراثتها القديم — على التوافق والتواءم مع الآخر يستوى في ذلك أن يكون حدثاً أو غير حدثى .

وتم نشاط استهلاكى آخر لا يقل خطراً في منحاه الاستهلاكى العقيم عن التكيف، وإن كان أكثر إيجابية من التكيف، ويمكننا أن نطلق على هذا النشاط: " التكيف "، ويعنى حمل المنتج الفكرى للآخر على التوافق والتواءم مع الذات، وبذلك يتفق مع التكيف فى الانطلاق من التواءم الاستهلاكى، وقد لا يختلف عنه فى شىء سوى ما يهيم عليه من العنصرية، وهى هنا غير مجدية .

أما التمثيل الذى أشرنا إليه آنفاً فهو انصهار الآخر فى الأنا بوصفه رافداً من روافده، يرفده و لا يلغيه، ولا يلغى فيه، إذ تحتفظ الذات بملامحها الخاصة، ولا يكون ذلك بدافع قصدى للمحافظة على الهوية، ولكنه يكون بتمكن الهوية تمكناً حقيقياً من العقل يجعله قادراً على صهر الآخر فيها، إن التمثيل الذى نعنيه قدرة أشبه بقدرة الجسم على امتصاص العناصر من الطعام، إن هذه القدرة تمكن الجسم من الانتفاع بهذه العناصر ولكن بشروط الجسم، فالمواد والعناصر الداخلة فى بناء جسم إنسان التى

(٢٠) المرجع السابق ص ١٢٦، نقلاً عن د. مصطفى سويف

يستخلصها من النبات تدخل في بناء جديد على صورة مختلفة عن التي كانت موجودة بها في النبات ، وكذا العقل ، يمتص المعارف الرافدة له من التراث أو من الآخر ، من القديم أو من الحداثة ، ثم تدخل في بنية جديدة لها ملامح هذا العقل وبصماته وخصوصيته ، وإن شئت قلت هويته ، وبذلك يتأكد لنا أن التمثل مرحلة فوق الإدراك والفهم والاستيعاب .

إنه القدرة على التفاعل الخلاق المنتج للمعرفة لتحمل في طيها قدرة على نقد التصورات السابقة ونقضها في آن واحد ، إذ إن العقل الذي يتمكن من هذه القدرة لا يرضى بحال من الأحوال أن يكون عقلاً استهلاكياً يقف عند حدود استهلاك المعرفة الآتية إليه من جذوره التراثية أو الآتية إليه من الآخر ، وينبغي أن نعترف في صدق وصراحة بأن محاولات اتخاذ موقف الوسطية والتوفيق — مهما كانت منطلقاتها ، ومهما كانت غاياتها — إنما هي محاولات استهلاكية في جوهرها و صميمها .

يصدق هذا الذي قدمنا على عقل الفرد ، فماذا نعننى إذن بقولنا :
العقل العربي ؟

قد يكون الأمر أبسط وأيسر منالاً إذا استحضرنا مفهوم الإذاعات المباشرة عبر الأثير ، فإن الإذاعة معبرة عن فكر أمة وسياساتها ومواقفها ، وهي لسان واحد ناطق بلسان مجموع ، وكذا العقل ، عندما يتجاوز هموم الفرد إلى هموم المجموع ، ومواقف الفرد إلى مواقف المجموع ، وغايات الفرد إلى غايات المجموع ، فعقل المجموعة إذن هو مجموعة من العقول تدخل في منظومة واحدة ، تحدها هوية وطنية أو قومية أو دينية أو عرقية ، ويظهرها التفاعل والتواصل نقداً ونقضاً وتطويراً وبناءً .

لعل إحدى صور الإعاقة المتعلقة بالقطيعة المعرفية تتمثل في القصور في فهم ما يمكن أن تعنيه مقولة " العقل العربي " ، والحق أن كتاب " المرايا المقعرة " لم يكن بمعزل عن هذا القصور في الفهم ، فبينما راح الصيحات النظرية المتعاقبة عن " العقل العربي " تتردد في هذا الكتاب فقد جاءت الممارسة العملية التطبيقية في الكتاب لتؤكد العزلة والذاتية ، وبينما راح - نظريا - يردد الصيحات المتعاقبة حول ضرورة التواصل المعرفي مع التراث فقد أخذ عمليا في تمزيق التواصل المعرفي مع المعاصرين ، وإذا كنا ننشد لهذا العقل موقفا معرفيا خلافا مستقلا فينبغي أن نتعمق بالحوار ونتجاوز السطح الذي وقف عنده كتاب " المرايا المقعرة " ، ولا مناص من أن نكون البداية من " ألف باء " .

إن " ألف باء " مكاشفة العقل العربي تتمثل في الوقوف على حقيقة مؤداها أننا عندما نردد مقولة " العقل العربي " فإننا بالقطع لا نعنى عقلا واحدا ، ولكننا نعنى مجموعة من العقول تتفاعل في نظام أو نسق واحد ، أو حتى مجموعة من المنظومات والأنساق التي يربط بينها وحدة الهوية ، ولا يمكن أن يحدث تواصل في النشاط العقلي إلا إذا تم التواصل بين هذه العقول ، تواملا تتقوى معه الذاتية الخائفة ، لتعمل هذه العقول عمل الفريق الواحد الذي تتجانس بنياته وتتضام عناصره ، بحيث يستقر في عقول المجموع أن الإخلال بهذه البنية العقلية هو نوع من القطيعة المعرفية ، يستوى في ذلك أن تكون هذه القطيعة بين أبناء الجيل الواحد أو بين الأجيال المتعاقبة .

وفى وقفة المواجهة والمكاشفة هذه ينبغي أن نعترف فى صدق وصراحة بأن العقل العربى ليس عقلاً قاصراً ولكنه عقل مُعلق ، وأن أسباب إعاقته هى فى الوقت نفسه مظاهر هذه الإعاقة ، ولا تتم الإعاقة الواقعة على هذا العقل بفعل خارج عنه ، بل تتم بفعل خارج منه ، ومن ههنا فى العزائم المحركة له .

أود أن أنبه إلى ضرورة استبعاد الربط الشائع بين مفهوم الإعاقة والعجز ، فإن القصور عجز لا يمكن تجاوزه ، ولكن الإعاقة ليست عجزاً ولكنها حدث يمكن تجنبه ، والإعاقة ليست عيباً فى قدرة العقل ولكنها عيب فى فعل العقل المتعلق بتحصيل المعرفة والإفادة منها أو إنتاجها .

ولا ضير من أن يقف هذا العقل مع نفسه الوقفة بعد الوقفة لإعادة ترتيب أوراقه ، وإمعان النظر بعد النظر فى أدواته وإجراءاته ، ولكن العجيب حقاً أن يأتى فعل الإعاقة هذا من صوت يجهر بالانتماء ويرفع الصرخات من أجل إنقاذ العقل العربى ، أما صاحب الصوت فهو د. عبد العزيز حمودة ، وأما الكتاب فهو " المرايا المقعرة " ، وإذا لم يكن ثم عقل عربى إلا ضرب فى هذه المظاهر بسهم ، حتى غدت هذه المظاهر مصاحبة للنشاط العقلى العربى بشكل واسع ، ولكن اتخاذى من كتاب " المرايا المقعرة " نموذجاً ليس راجعاً إلى أن الكتاب هو أكثر الكتب انطواء على مظاهر الخلل المشار إليها ، ولكن أيضاً — وهو الأهم — أن الكتاب ينطوى على تناقضات بين الدعوة والممارسة ، فلعل هذا الكتاب هو الذى جمع بين شتات أسباب الإعاقة وصورها أدق تصوير ، وليس ذلك بمعالجته لهذه الظواهر ،

ولكن يتحقق هذه الظواهر بسلبياتها المختلفة في معالجة الكتاب نفسها ،
وتتمثل أهم هذه المظاهر — فيما أرى — فى الآتى :

- القطيعة المعرفية
- التركيز على السلبيات
- خلل المنطقات

وإذا كنت فى معالجة هذه المظاهر اتخذت من كتاب المرايا المقعرة
نموذجاً فإننى لا أتهم مؤلف الكتاب بالخداع والمخادعة ، ولكننى — فقط —
أنبه إلى مخادعة الفكرة فى ذاتها ، بل لعل لا أبالغ إذا زعمت أن مؤلف
الكتاب نفسه ربما وقع فى شرك خداع الفكرة ، وأرجو أن يحسن بى الظن
فإننى أعنى ما أقول ، على الرغم من المآخذ الكثيرة التى أخذتها على
المؤلف ، فكلنا قابل لأن يخطئ، ويصيب ، ولكن إلى أى حد يُعذر الأعلام فى
الوقوع فى أخطاء تتعلق بـ (ألف باء) النهج المعرفى ؟

إننى فقط أبرئ نفسى من اتهامه بسوء النية ، ولكن فيما يتعلق بالخطأ
فلا أحسبني ألتمس عذراً فيه ، قد تكون الفكرة فى ذاتها خادعة بما تتطلب
عليه من تداخلات مع أبعاد عاطفية ونفسية متعددة ، ولكن لم يعرض أحدنا
نفسه من البلاء لما يطيق ؟

ومهما تعمدنا من وصم دعاة القطيعة بسوء النية فإن نتيجة حتمية من
نتائج جهودهم لا نستطيع إنكارها خلاصتها : أن هذه الجهود هى التى فتحت

العقل العربى على الثقافة الغربية ، وهى التى أسست — بلا شك — لاستتارة عقلية نرى القديم من خلالها وفى ضوءها وعلى هدى منها ، أرادوا ذلك أو لم يريدوه ، واعترفوا به أو لم يعترفوا ، واعترفنا به أو لم نعتزف ؛ فما إنكار هذه الحقيقة سوى ضرب من التركيز المنحاز على سلبيات النشاط العقلى ، لتتخسر دونها إيجابياته التى لا تُنكر ، لنحيا حالة غريبة من الخداع العقلى .

إن العقل العربى — فى مأزقه الحالى — ليس بحاجة إلى أن يخرج عليه كل يوم من يحاول أن يستهلكه فى محاوره خادعة ، ولكنه بحاجة إلى طاقة فاعلة فى منحى التطور والتحديث ، أو سمّه ما شئت ؛ لأن جهود الفاعلين فى تطوير فكرة أجدى على هذا العقل من منحى الوصاية التى يفرض بها أحد الباحثين نفسه كائناً من كان ، وهو بحاجة — قبل هذا وذاك — إلى الوعى بطريقه وتحديد أهدافه .

فعلى الرغم من أن " نظرية النظم " التى توهم صاحب المراسم أنه استنبطها استنباطاً ليست وليدة استنباطه فى العقل العربى الحديث ، فإن هذه النظرية — على أهميتها — لا تعد مناط الإبداع فى فكر عبد القاهر الجرجاني ، ومن ثم الفكر العربى اللغوى والبلاغى القديم ؛ لأنها تأتى من قبيل المعرفة (الجاهزة) التى لا تعدو — وليس هذا إقلال من شأنها — أن تكون إحدى وسائل التخدير التى تؤدى إلى خمول العقل العربى ، والأجدر من أن نتعلم من القدماء فكرة محددة أن نتعلم منهم طريقة فى التفكير ، أى طريقة فى إنتاج الفكرة ؛ لأن النتيجة المأساوية لشرعية النظرية القديمة التراثية ، أو النظرية الحدائنية الغربية ، هى أننا — فى الحالىن — مستهلكون لمعرفة ، غير قادرين على إنتاجها .

ربما كانت كلمات عبد القاهر الجرجاني التي تؤسس لطريقة في المعرفة أجدى ، وأجدر بالانتباه من نظريته (الجاهزة) التي أنتجها في المعرفة ، وليس عبثاً أن يستهل د. جابر عصفور بحثه عن قراءة السرائر النقدي : " مقدمات منهجية " بقول الجرجاني :

" واعلم أنك لا تشفى الغلة ولا تنتهي إلى تلج اليقين حتى تتجاوز حد العلم بالشئ مجملاً إلى العلم بع مفصلاً ، وحتى لا يقتك إلا النظر في زواياه ، والتطفل في مكانه ، وحتى تكون كمن تتبع الماء حتى عرف منبعه ، وانتهى في البحث عن جوهر العود الذي يصنع فيه إلى أن يعرف منبته ، ومجرى عروق الشجر الذي هو منه " (٣)

إن هذه العبارة تلفتنا إلى طريقة في المعرفة : كيف نفكر ؟ كيف نعرف ؟ كيف نبحث ؟ كيف ننتج الفكرة ؟

إنها طريقة في إنتاج النظريات المعرفية كان من شأنها أن تخرج بالعقل العربي من مأزق التلقى السلبي لنظريات معرفية من تراث الأجداد أو من حداثة الآخر .

ولكن على الرغم من أن التفات عبد القاهر إلى أفكار تتعلق بمنهجية المعرفة أجدى من إنتاجه لمعرفة بعينها ، فإننا لم نلتفت إلى هذه الأهمية في تعلم منهج التفكير ، وأثرنا السلامة فركناً إلى الأفكار المعدة نحفظها ونكررها ونشرحها ونلخصها ونلتمس لها الشواهد من هنا وهناك ، وبهرتنا الفكرة التي

(٣) عبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز ، - محمود محمد شاكر ، ط ٢ ،

الخانجي ، القاهرة ١٩٨٩ ، ص ٢٦٠

صادفت فينا رغبة استهلاكية قاصرة ، لا تختلف في كثير أو قليل عن الهوس الاستهلاكي لمُنتَج الحضارة الغربية الحديثة من قِبَل المستهلك العربي ، ذلك المستهلك الذي يؤثر أن يحصل على المُنتَج جاهزاً من أن يبذل الوقت والجهد في تحقيق الوعي بالطريقة

نقد هالتي يوماً أن سمعت أحد منيعي مباريات كرة القدم يعلق على العربية الصغيرة التي تقوم بنقل اللاعب المصاب خارج الملعب إذ قال إننا شاهدنا هذه العربية في مباريات دولية فطلبنا من المسئول استيرادها فسرعان ما وافق ، على حين أن هذه العربية يستطيع أى عامل فى إحدى الورش المنتشرة فى زوايا المدن والقرى أن يقوم بصنعها ، ولعلنى ! أبالغ إذا زعمت أنني - بخبرتي التي قد لا تتجاوز درجة الصفر - أستطيع أن أقوم بصنعها ، إنه المنحى الاستهلاكي الذي ننجر فيه ونحن مغيبون فى أكبر الأشياء وأصغرها .

إننا - فى الواقع - نحتاج إلى تعلم طريقة نعرف بها ما لا نعرف ، أكثر من حاجتنا إلى معرفة (جاهزة) ، وما تلقف نظرية (جاهزة) والارتكان إليها سوى نوع من الخمول العقلى ، وما أراد عبد القاهر ولا غيره من أسلافنا لنا هذا الموقف المهين .

ومن أثرى ملاحظات د. شوقي ضيف (١٩٦٥ م) فى إيجابيات التراث البلاغى تتمثل فى المعنى الإضافى ؛ وتكمن أهمية هذه الملاحظة فى جمعها بين العمق التاريخى والرؤية المعاصرة " فلم يأت حديث د. شوقي ضيف عن المعنى الإضافى عند عبد القاهر الجرجاني مجرد إشارة عابرة ، ولكنه التفت إلى أن هذا المعنى الإضافى يمثل جوهر البعد البلاغى للقول ،

وقد أطلق عبد القاهر عليه " معنى المعنى " ، وقام بتحليل مفهومه فى حديثه المسهب عن نظرية النظم ، فصاحة الكلام ينبغى أن تُرد إلى جمال المعانى الإضافية ... وينبغى أن يرد إلى هذه المعانى جمال الاستعارة والكناية ، ثم يستعرض د. شوقى ضيف المباحث البلاغية عند عبد القاهر فى ضوء ما تحققه من المعانى الإضافية ، وبذلك يُجلى فكرة جوهرية المعنى الإضافى فى تحقيق البعد البلاغى للقول .

وبذلك يحمل حديثه هذا دعوة إلى استثمار هذه الفكرة فى الدرس البلاغى الحديث بوصفها منطلقاً لتحليل الظواهر البلاغية المختلفة ، ويُسهّم فى إثراء التحليل النقدي ، ويتلاقى مع الروى الحديثة فى الأسلوبية والشعرية ، والحقيقة التى يجب أن نعتز بها فى وضوح هى أن د. شوقى ضيف بالتفانته هذه وضع البلاغيين العرب المحدثين فى حرج شديد ؛ لأن أحدهم لم يأخذ نفسه باستثمار مقولة المعنى الإضافى حتى أنتنا من الآخر فيما أنتجه من معرفة حديثة عن علم الأسلوب والشعرية ونظرية إنتاج العلامة ، على الرغم من أن اتخاذ المعنى الإضافى منطلقاً لاستكناه الظاهرة البلاغية ينتج مفهوماً للبلاغة يجعلها تتلاقى مع مفهوم الأسلوبية^(٤) .

(٤) د. عيد بليغ : شوقى ضيف والدرس البلاغى ، بحث ألقى فى مؤتمر تكريم د. شوقى ضيف بالمجلس الأعلى للثقافة فى أبريل ٢٠٠٠ ص ٣٠

أردت بهذا أن أثبت على أن نظرية النظم فى الفكر البلاغى واللغوى العربى التى تبلورت على يد عبد القاهر ليست مناط الإبداع فى هذا الفكر ، وقد اهتدى إلى هذا الملمح غير واحد من البلاغيين المحدثين منذ زمن بعيد ، ومنهم د. شوقى ضيف ١٩٦٥ ، فإن قراءة كتابه " البلاغة تطور وتاريخ " تثبت أن النظرية ليست نظرية عبد القاهر الجرجاني ، ولكن — فقط — تبلورت على يديه ، كما تثبت أن هذه النظرية ليست من اكتشاف صاحب المرايا ، كما ثبت — فى الوقت نفسه — أن فى التراث البلاغى نظريات غيرها جديرة بالتأمل والمساءلة ، قابلة للتطور والتحديث .

القطيعة المعرفية

(١)

لا نقصد بالقطيعة المعرفية هنا الوقوف عند حدود ما ذهب إليه د. عبد العزيز حمودة في كتابه : " المرايا المقعرة ، ولكننا نقصد القطيعة المعرفية بمستوياتها الزمنية المختلفة ، أى القطيعة التى تضمنتها دعوة بعض الحداثيين مع التراث ، والقطيعة بين الأجيال المتعاقبة ، أو بين أبناء الجيل الواحد ، وبذلك نخرج من خصوصية الحدث المثار - الرد على د. حمودة - إلى عمومية القضية ، فليس الرد على الكتاب المذكور هو شغلنا الشاغل فى هذه الصفحات - كما ذكرنا - ولكنه مجرد مثير ، ولذلك فإننا نود الخروج من هذه الدائرة الضيقة المنحصرة فى دعوة بعض المعاصرين للقطيعة مع التراث ، فلأمر أو لآخر حدد د. حمودة القطيعة فى هذا الحيز الضيق ، الذى يترتب عليه ضيق الهدف المرجو من إثارة القضية ، والحق أن المشكلة والهدف معاً أكبر من هذا التحديد .

فما أود التأكيد عليه هنا هو أن هذه القطيعة ليست سوى وجه من أوجه القطيعة ، ومن ثم فإننا نطمح إلى نظرة أكثر اتساعاً للقطيعة المعرفية ، بوصفها أحد مظاهر إعاقة العقل العربى ، وبوصفها سبباً من أخطر أسبابه التى تتحقق فيها الذاتية بأنانياتها وغرورها ، تتنافى مع الرؤية الجمعية التى تتفاعل فيها العقول وكأنها وحدات عضوية فى بنية عقلية واحدة . والحق أن صاحب المرايا قد أخذها على الحداثيين وراح يمارسها مع المعاصرين ،

ودافعنا إلى عدم الاقتصار على وجه واحد من أوجه القطيعة المعرفية يرجع إلى أن الدعوة إلى القطيعة المعرفية مع التراث ليست بأخطر من ممارسة القطيعة المعرفية مع المعاصرين ، فكلاهما قطيعة ، وكلاهما يمثل عزلة للعقل العربي ، وكلاهما يضع هذا العقل في خطر عظيم .

(٢)

قلنا إن موقف القطيعة الذي يرفضه د. حمودة نظرياً قد أخذ هو نفسه في تأكيد وجوده ، وقد حملت بعض عباراته شهادة على تأكيد هذه الحقيقة ، يقول في مستهل الكتاب : " موقفي المبدئي أن العقل العربي استطاع — في وقت كان عقل أوروبا أثناءه يغط في سبات الجهالة — أن يقدم فكراً لغوياً ونقدياً كان من الممكن — لو لم تحدث فترة الانقطاع الطويلة من القرن الرابع عشر الميلادي حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، ولو لم نقم نحن ، في انبهارنا بإنجازات العقل الغربي في العصر الحديث ، باتخاذ موقف القطيعة الاختيارية والإرادية من تراثنا القديم — هذا الفكر كان يمكن أن يتطور إلى مدارس لغوية ونقدية كاملة النضج " (١) .

والحقيقة أن البكاء لا يكون على فترة الانقطاع الطويلة من القرن الرابع عشر الميلادي حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، ولكن

(١) د. عبد العزيز حمودة : المرايا المقعرة ، ط. عالم المعرفة ، الكويت ٢٠٠١ ،

الجدير بالبكاء هو الفترة من النصف الثاني من القرن التاسع عشر حتى يومنا هذا ؛ لأن هذه الفترة شهدت وعياً بحاضرنا كان الأجدر به ألا ينزوى فى أزقة الفردية الضيقة ، وألا يتقلص فى قوقعة الذاتية ، بل كان الأجدر به أن ينطلق فى منظومة معرفية تتغذى ببنياتها ببعضها البعض ، لتفرخ فى دماء المجموع معرفة هادئة للأجيال ، فينبغى أن نعى أن عدم الحرص على أن يخرج هذا الوعي الجمعي إلى حيز الوجود يمثل قطيعة بين المتعاصرين ربما جاءت أشد خطراً من القطيعة مع التراث .

فمن المغالطات التى انطوت عليها العبارة السابقة أنه يجعل الحكم عاماً شاملاً بالانبهار بإنجازات العقل الغربى فى العصر الحديث ، كما يجعله عاماً شاملاً باتخاذ موقف القطيعة الاختيارية والإرادية من تراثنا القديم ، فلماذا كانت الدعوة إلى القطيعة — كما يزعم د. حمودة — تمت على يد بعض الحداثيين فمن هم الحداثيون العرب فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين ؟

ومن يقول بأن الدعوة إلى القطيعة المعرفية مع التراث — بزعم د. حمودة — بدأت من النصف الثانى من القرن التاسع عشر ؟

ولنتأمل : إلى أى حد بلغ التأثير السلبى لدعاة القطيعة المعرفية على العقل العربى الحديث ؟ وإلى أى حد بلغ التأثير السلبى لدعاة التمسك بإنجازات العقل العربى القديم ؟

لعل عاقلاً لا يجادل فى أن الأثر السلبى لدعاة القطيعة مع التراث والتمسك بإنجازات العقل الغربى حقيقة واقعة ، كما أن الأثر السلبى لدعاة التمسك التقديسى بإنجازات العقل العربى حقيقة واقعة أيضاً ، ولعل عاقلاً لا

يجادل فى أن الأثر السلبي على العقل العربى للدعوة الثانية جاء أعمق ، ومن ثم أشد فى إعاقته وأفعلى فيها ، ولنتبين حقيقة ذلك ننظر نظرة إحصائية إلى المنجز الفعلى مما حثرت المطابع من أوراق فى الدعوتين .
لا شك أن الانفعال والغضب ساقا إلى خلط الأوراق فى موضوع من أخطر موضوعات حياتنا ، وربما فى منعطف تاريخى من أشد منعطفات حياتنا حرجاً .

ولست مع هذه الدعوة أو تلك فكلاهما تمثل شكلاً من أشكال القطيعة والإعاقة ، ولكننى فقط أنبه إلى أن الأخطر من هذا وذلك هو قطيعة المتعاصرين التى جعلت الجهود المعرفية تنسم بالفردية والذاتية ، فلا تتواصل فيما بينها ، وإذا ظهر نبوغ فى النشاط العقلى العربى فإنما يظهر طفرة ربما لا تقبل التكرار ، ولعل فيما ذهب إليه د. حمودة فى عبارته السابقة اعترافاً صريحاً بأن العقل العربى قام بنشاط فكرى فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر حتى الآن ، نقترن به إشارة ضمنية إلى أن د. حمودة نفسه لم يُعر هذا النشاط الاهتمام الذى يُجلى فاعليته ؛ ليكون كتابه انطلاقاً إلى خطوة تالية ، فأين التفاعل المعرفى مع هذا النشاط فى كتاب المرابا المقعرة ؟

لعل الدعوة الأكثر حضوراً فى كتاب الدكتور عيد العزيز حمودة هى الدعوة إلى التواصل المعرفى مع الذات (التراث) ، تلك الدعوة التى تتضمن وجهاً آخر يأخذ بعداً تحذيرياً من القطيعة المعرفية ، وقد انشغل د. حمودة وشغلنا برفض الدعوة للقطيعة المعرفية التى أسرف فى التنايل على وجودها عند بعض الحدائين العرب — على حد تعبيره — وإذا هو يمارس القطيعة فى ذاتية خانقة تجاهل معها الجهود المبذولة من الباحثين فى الدراسات النقدية

والبلاغة ، يقول مكرراً تعميم الأحكام التي لا تتسم بالدقة والموضوعية : " في انبهارنا بإنجازات العقل الغربي الحديث ، أدركنا ظهورنا بالكلية ، أو بدرجات متفاوتة ، لتراث البلاغة العربية ، وكنا حينما نعود إلى تلك البلاغة ، في أفضل الحالات ، نفعل ذلك من منطلق الدراسة الأكاديمية التي تنتهي فوق أرفف المكتبات " (٢)

وما دام قد رأى جهود سابقيه ومعاصريه بهذه الدرجة من الضلالة فلا عجب أن يرى جهده ولا يرى شيئاً آخر معه ، فرأى أنه البادئ لهذه الدعوة إذ يقول : " ويكفيني شرف إثارة الرغبة ، رغبة الآخرين ، في إعادة قراءة تراثنا العربي في النقد والبلاغة ولو بقليل من الإنصاف وكثير من عدم الانبهار بمنجزات العقل الغربي " (٣)

ولست أنكر أن هذه السمة لم ينفرد بها كتاب المرايا المقعرة ، ولكنها هي السمة الغالبة على العقل العربي كما هو واضح من المؤلفات العربية ، وتتحدد هذه السمة في فردية الجهود المعرفية وذاتيتها ، ولا فرق بين أن يكون الدافع وراء ذلك هو النزعة الفردية الذاتية التي ينزع الباحث فيها إلى إثبات وجوده ، فيضرب الذكر صفحاً عن معاصريه وسابقيه من المحدثين ، أو يكون بغرض الدعة والراحة من عناء البحث والاستقصاء والقصور في التواصل ، والخطورة الحقيقية أن مؤلف المرايا جعل من عدم معرفته مبرراً للبداية من جديد ، على حين أنه في الحقيقة قصور في التواصل المعرفي ،

(٢) المرجع السابق ص ١٣

(٣) المرجع السابق ص ٢٤٧

فإقامة علم أو إتضاجه والتأسيس لنظرية متكاملة أمر يحتاج إلى تأمل وتدبر وطول معاشة لأصول هذا العلم ، واستقراء كامل لجهود السابقين فى هذا المجال ، ولاشك فى أن ذلك يحمل الكلف به العناء الكثير ، أما صاحب المرايا فقد أغل جهودا جادة ليأخذ بأيدينا إلى التأخر فى منطقة طرح السؤال الذى نعد بحق قد تجاوزناه ، ولكنه — ربما — لا يعرف ، فبينما يقع د. حمودة فى منطقة تحديد الهدف بإثارة التساؤلات التى تحاول إقناع الباحثين والدارسين بجذوى الهدف ، نجد أن الهدف قد تحدد عند أناس مخلصين لهويتهم قد تجاوزوا منطقة التحديد والاقتناع إلى الممارسة الفعلية التى أنتجت بالفعل دراسات وكتبا .

(٣)

تمخض الجهد الذى بذله صاحب المرايا فى استنباط نظرية لغوية عربية عن نظرية النظم المعروفة تماما لدى طلاب المرحلة الجامعية ، والتى تم عرضها بتحليلات كثيرة على يد أعلام لا يعذر بجهلهم باحث ، فقديما جدا عرض د. شوقى ضيف (١٩٦٥ م) لنظرية النظم فى كتابه : " البلاغة تطور وتاريخ " ، فأرجعها إلى أصولها الأولى عند المعتزلة ، ونقل آراء الجبائى والقاضى عبد الجبار فى الفصاحة لافتا إلى أن مفهوم الفصاحة الذى حدده القاضى عبد الجبار يلتقى مع مفهوم عبد القاهر للنظم ، ومثسيرا إلى

شيوخ مصطلح النظم في بيئة الأشاعرة ، فقد ذكره الباقلاني من قبل ، بيد أن تبلور النظرية بصورتها الجلية التي عرفت بها لم يتم إلا على يد عبد القاهر الجرجاني * (٤) .

ولكننا — مع ذلك — لا نرى من أثر لمناقشات د. شوقي ضيف في كتاب المرايا المقعرة ، على الرغم من أن د. شوقي ضيف ١٩٦٥م قد نفذ إلى أفكار حول نظرية النظم أعمق بمراحل من الأفكار التي ذكرها د. حمودة ٢٠٠١ م ، وعلى الرغم من أن مناقشة د. شوقي ضيف خالصة في هويتها لا تشوبها شائبة من شوائب الإشارة إلى الآخر ، أي قطيعة تلك التي يزعم صاحب المرايا أنه يتصدى لها ؟ * والطريف أن مؤلف المرايا المقعرة تلقى تعليمًا غريبًا ! * (٥) .

إن مظهرًا من مظاهر استخفاف المؤلف بفكره يكمن وراء هذه الشكل من أشكال القطيعة المعرفية الجديدة ، فإن جزءًا من احترام أي مؤلف لفكره يتمثل في أن يضع هذا المؤلف فكره في موضعه الذي أراد — ما دام يصدر عن إرادة — بين فكر السابقين والمعاصرين ، ليكون في هذا بيان للباحثين ، وبهذا تتحقق للفكر عضويته الفاعلة في البنية المعرفية للنسق الذي ينتمي إليه المؤلف ، وما يخالف هذا السلوك يصدر عن أحد أمرين : فإما أن يكون صادرا عن استهانة المؤلف بالعناصر العضوية الأخرى المعاصرة له ، الرافدة لهذا النسق المعرفي ، فيراها منعكسة في مرايا مقعرة ، ويراه من

(٤) شوقي ضيف والدرس البلاغي ، بحث لمؤلف هذه الصفحات ، ألقى في الندوة التي أقامها المجلس الأعلى للثقافة لتكريم د. شوقي ضيف ١٩٩٩ م ص ٢٨

(٥) د. عبد العزيز حمودة : المرايا المقعرة ٢١٦

التضالول بحيث لا تستحق أن يدخل معها فى بنية واحدة ، فيصدر عن ذات متضخمة ترى نفسها فى انعكاسات مرايا محدبة ، ومن ثم يسلمه الأمر إلى قطيعة خانقة ، وإما أن يكون صادرا عن عدم معرفة بهذه الجهود ، ولكن النتيجة واحدة فى الحالين .

إن العقول القادرة على الدخول فى منظومة معرفية لا تنظر إلى المعرفة نظرة اجتزائية هدفها التحصيل الكمي ، ولكن العقل العربى الحديث كان فى أكثر ممارساته بمعزل عن هذا السلوك المنهجى ، إننا قادرون على أن نعرف ما تم إنتاجه بفعل عقل آخر ، وقادرون على أن ننقل هذه المعرفة إلى غيرنا ، ولكن إلى أى حد نقدر على الدخول فى منظومة فكرية تتجاوز الفردية والذاتية وتفكر للأمام ؟ ومن الطريف أن يفعل هذا من تلقى تعليما غربيا .

إن السمة الغالبة فى المؤلفات الغربية أن يذكر المؤلف الآراء السابقة عليه مع التركيز على تاريخ الآراء التى يعرضها لغيره ، وهو بذلك يصادف هدفين منهجيين على درجة كبيرة من الأهمية والخطورة فى بنية المنظومة الثقافية والمعرفية ، بل فى بنية الحضارات ، فهو يحدد لنفسه - أولا - موضع الفكرة الشاغرة التى ينفذ منها لطرح فكرته لتساهم فى بنية المنظومة المعرفية التى رفدت فكره واستقى منها معرفته ، لينعطف عليها منتجا لفكرة جديدة - مهما كانت يسيرة محددة - تدخل فى بنية المنظومة ، ليتم التواصل والاستمرار ، وهو - ثانيا - فى تحديده لزمان إنتاج الأفكار السابقة عليه يحدد ملامح الأفكار مؤرخة للنشاط العقلى عند أصحابها بتحوالاته ومغايراته ، وربما بتناقضاته أحيانا ، ليصبح هذا التحديد الزمنى

تحديدا لحركة المنظومة المعرفية بشكل عام ، وبذلك نتحدد فى بساطة ويسر تطورات الرؤى ، وموضع المؤلف بين هذه التطورات .
 هذا البعد المنهجى غائب — أو يكاد — عن المعرفة العربية حتى فى الأبحاث الجامعية التى تتال بها أرفع الدرجات العلمية ، بل ربما غابت فى بعض أبحاث الترقى ، وكأن عامل الزمن ورصد حركة العقل خلاله ليست من الأهمية عندنا فى شىء ، ولا شك أن هذا المظهر من أخطر أشكال القطيعة المعرفية التى لم يعرها صاحب المرايا أى اهتمام على المستويين النظرى والتطبيقي فقد جاء كتاب المرايا المقعرة — من هذه الوجهة — مهلهلا ، " والطريف أن مؤلف المرايا المقعرة تلقى تعليما غربيا ! " ، وسنقف عند بعض نماذج إنجاز العقل العربى الحديث فى هذا المجال .

(٤)

إن صاحب المرايا يؤسس لقطيعة معرفية أشد عنفا فى وقعها على العقل العربى من تلك التى يزعمها ، فلقد سبقه — بعدة عقود من عمر الزمن — ترجع إلى بدايات الربع الثانى من هذا القرن — عدد كبير من المخلصين لتراثهم ، وقد ساروا بخطى متفاوتة ، وما يزالون ، نحو استثمار النظريات البلاغية القديمة وهم شاخصون إلى إفراز العقل الغربى فى هذا الحقل المعرفى ، وما غاب عنهم أنهم بصدد الحوار مع مقولات أسلافهم فى علم قال عنه هؤلاء الأسلاف أنه لم ينضج ولم يحترق ، والحق أن صاحب " المرايا " قصر فى التواصل مع هذه الجهود ، ويستوى هنا سوء النية

وحسنها ، فهذه المؤلفات ليست من الضلالة بحيث تغفل ، بل هي من الذبوع والانتشار والثراء بحيث لا يعذر بتركها ، وبحيث تكون الإدانة بالقطيعة المعرفية و تجنيز الإعاقة في العقل العربي أقل اتهام يوجه إلى هذا السلوك .

لقد أغفل صاحب المرايا — على سبيل المثال لا الحصر — جهود أمين الخولي المبكرة في نقد النظرية البلاغية العربية ومحاولاته في تقديم تصور بديل في كتابه " مناهج تجديد " ١٩٢٩ " و " فن القول " ١٩٤٧ م ، وقد ناقش د. سعد مصلوح آراء أمين الخولي وأحمد الشايب في كتابه : الأسلوب ١٩٣٩ ، في بحثه " مشكلة العلاقة بين البلاغة العربية واللسانيات الأسلوبية " في الندوة التي أقيمت في نادي جدة الأدبي الثقافي ١٩٨٨ م ، وقد طبعت أبحاث الندوة ومناقشاتها في مجلدين ، العدد ٥٩ من كتاب النادي المذكور .

وقد صدر الكتاب بعنوان : " قراءة جديدة لتراثنا النقدي " وضم آراء أعلام الدراسات النقدية والبلاغية واللغوية من أنحاء الوطن العربي ، ولا غنى لمن يتصدى للكتابة في التراث العربي من الوقوف على هذه الآراء ، ما دمنا ننشد تواسلا معرفيا حقيقيا .

كما أغفل كتاب محمد مصطفى المراغي : " تاريخ علوم البلاغة والتعريف برجالها " ١٩٥٠ ، وقد قام فيه بمناقشة التصورات التراثية في الدرس البلاغي ونقدها .

ويعد كتاب د. شوقي ضيف : البلاغة تطور وتاريخ ١٩٦٥ ، كتابا تأسيسيا في الدرس البلاغي العربي الحديث " لاشك أن الباحثين المحدثين في الدرس البلاغي قد أفادوا منه في قراءتهم للتراث البلاغي العربي وتتبع

ظواهره وأعلامه ومؤلفاتهم — من ناحية — وفي استهداثهم بأراء د. ضيف
المسائلة للدرس البلاغى العربى ، من ناحية أخرى .

فقد ميز د. محمد العمرى فى عرضه لمرحلل الدرس البلاغى العربى
الحديث بين مرحلتين : مرحلة السرد التاريخى وتلخيص محتويات الكتب ،
وطابع هذه المرحلة هو السعى إلى المحافظة على الرؤية التراثية ، وهى
تدخل فى هم إحياء التراث والتعريف به وتقريبه من القراء ، ومرحلة الكتابة
من منظور حدائى لسانى واع باختياره ومخلص له ، وفى رأيه أن كتاب "
البلاغة تطور وتاريخ " أحسن من يمثل مرحلة السرد التاريخى وتلخيص
محتويات الكتب إن لم يكن ممثلها الوحيد ، للعالم الكبير د. شوقى ضيف
الذى اعتبره مدرسة قائمة الذات ، " مدرسة التمهيد " ، يقول : " إنى أقوم
هذا الكتاب من منظورين : منظور المؤرخ ومنطور القارئ المنتفع ... إنه
أحد الجسور البلاغية التى ينبغى إعادة صياغتها اليوم ، وتكميلها أو حتى
ترميمها ، وبهذه القيمة المصادرية التمهيدية المدخلة يمتد فىنا هذا الكتاب
وهذه الكتابة ، ولكن أكثرنا يستهلكها سرا ، وينقصها جهرا ، والدليل على
ذلك عدد الطبعات والمبيعات " (٦) ولم يرد فى كتاب المرايا المقعرة ما يشير
إلى أن المؤلف استهلكها سرا أو جهرا ، إن للكتاب — بلا شك — يمثل حلقة
فى الدرس البلاغى تجدر بالبناء على هدى منها إذا كنا ننشد التفكير للأمام .

(٦) د. محمد العمرى : البلاغة العربية أصولها وامتداداتها ص ٨ أفريقيا الشرق ، الدار

بل ماذا قال فى نظرية النظم (ص ٢١٨ وما بعدها) التى أفضى د. محمد زكى العشماوى فى تحليلها وربطها بمعطيات العقل الغربى الحديث فى كتابه " قضايا النقد الأدبى بين القديم والحديث ط٣ ١٩٧٨ " ولم يأخذ نفسه بالتحقيق فى أول من أطلق على فكرة النظم عند عبد القاهر كلمة نظرية .

ولقد رجع (ص ٢٤٢) إلى دراسة محمد عابد الجابرى عن النحو فى المجلد ٦ ديسمبر ١٩٨٥ ، وهو المجلد الوحيد الذى رجع إليه من مجلة فصول ، وأغفل دراسة د. عبد القادر حسين أثر النحاة فى الدرس البلاغى ١٩٧٠ ، ومن بعدها أغفل دراسة د. أحمد سعد محمد التى أفردها للحديث عن " الأصول البلاغية فى كتاب سيبويه ١٩٩٠ " ، وماذا أضاف عن سلطة النحو (ص ٢٤٠ ، ٢٤١) بعد ما قاله د. مصطفى ناصف فى كتابه " النقد العربى نحو نظرية ثانية ٢٠٠٠ " ،

وماذا قال فى " النحو بين عبد القاهر وتشومسكى " (ص ٢٤٦ ، ٢٤٧) بعد ما قاله د. محمد عبد المطلب فى دراسته بهذا العنوان بمجلة فصول مجلد ٥ عدد أول ١٩٨٤ ، وقد أغفل تماما الدراسات النحوية للدكتور تمام حسان : الأصول ١٩٩١ ، اللغة العربية معناها ومبناها ١٩٩٤ ، كما أغفل غيرها ، بل لقد أغفلت جهود د. محمد عبد المطلب على غزارتها : البلاغة والأسلوبية ٩٤ ، قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجانى ٩٥ ، البلاغة العربية قراءة أخرى .

ومن المؤلفات التى جاء كتاب المرایا المقعرة خاليا من الإشارة إليها : د. عبد الواحد علام : قضايا ومواقف فى التراث البلاغى ١٩٧٩ ، د. مصطفى ناصف : " الصورة الأدبية ١٩٥٨ " و" اللغة والبلاغة والميلاد

الجديد ١٩٩٢ " ، د. رجاء عيد : فلسفة البلاغة ط٢ ، ١٩٨٨ ، د. محمد العمرى : " بلاغة الخطاب الإقناعى " ، " البلاغة العربية أصولها وامتداداتها ١٩٩٩ " ، د. سعد مصلوح : مشكلة العلاقة بين البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية ١٩٨٨ ، د. منير سلطان : بلاغة الكلمة والجملة والجمل ١٩٨٨ ، د. محمد خطايبى : لسانيات النص ١٩٨٨ ، د. صلاح فضل : بلاغة الخطاب وعلم النص ١٩٩٢ ، د. جميل عبد المجيد : " البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية ١٩٩٨ " ثم " بلاغة النص ٢٠٠٠ " ، د. شوقي على الزهرة : " الأسلوب بين عبد القاهر وجون ميرى ١٩٩٦ " ، ولقد انطلق كاتب هذه السطور من عمق التراث فى أبحاثه : " ظاهرة الاستقصاء فى الشعر الجاهلى ٩٤ " و " قضية الطبع والتكلف فى التراث النقدى والبلاغى . قراءة جديد ٩٥ " و " السؤال ، رؤية فى التنظير البلاغى ١٩٩٦ " .

لقد توهم د. حمودة أن حقل الدراسات الأدبية ، النقدية والبلاغية من الغفلة بحيث يقع مستكيناً منتظراً المخلص الذى يهبط عليه من السماء بـ (البراشوت) ليمسح حصاد جهود باحثين مخلصين لجنورهم على مر السنين فى نمط من أنماط القطيعة المعرفية ، ويبدو أن د. حمودة قد أصبح شغوفاً بلعبة المرايا حتى غدت بالنسبة له ممارسة عملية وواقعاً فعلياً ، فرأى نفسه فى المرايا المحدبة ورأى الباحثين فى حقل الدراسات البلاغية والنقدية فى مرايا مقعرة ، ولا شك أن الرؤيتين تتطويان على قدر كبير من خداع المرايا .

التّركيز على السّليّات

(١)

أو استهلاك الجهد والوقت في التركيز على السلبيات الذي يستتبعه في الغالب تجاهل الإيجابيات ، ولعل الكم الذي أفردته صاحب المرايا لانتقاد السلبيات أضعاف ما أفردته للحديث عن الإيجابيات الذي لم يخل من تداخلات لا تحصى في الحديث عن السلبيات ، إذ يعد كتابه الأول " المرايا المحببة " شكلاً من أشكال التركيز على سلبيات النشاط العقلي في العصر الحديث ، ويأتي القسم الأول من كتاب " المرايا المقعرة " متناولاً القضية نفسها ، وكأنه إتمام لمؤلفه الأول .

ولعل أحد مظاهر التركيز على السلبيات يتداخل مع مظاهر القطيعة المعرفية ؛ لأن التركيز على السلبيات أخذ يتردد بين المؤلفات الحديثة في البلاغة بشكل لافت ، حتى غدا توجيه النقد للنظرية البلاغية القديمة من الخصائص الملزمة لأي مؤلف يتناول الدرس البلاغي ، ومن ثم فإننا إذا نظرنا إلى الأمر باتساع وجدنا في التركيز على السلبيات مظهراً من مظاهر القطيعة المعرفية .

ولا نقصد هنا – بالطبع – التركيز على سلبيات الدرس البلاغي القديم ، ولكننا نقصد التركيز على السلبيات بوجه عام ، فإن ما يشغلنا هو عموم القضية ، فإن صاحب المرايا قد نهج نهجاً في التركيز على السلبيات

يختلف في شكله عن النهج الذى انتهجه كثير ممن تصدوا للبحث البلاغى ، وما الجمع بين النهجين هنا إلا لأن الآثار المترتبة عليهما واحدة .
فالحق أن هذه سمة لا تقتصر على صاحب المراسل وحده ، ولكنها تعد إحدى سمات العقل العربى — فى الغالب الأعم — التى سيطرت على هذا المجال المعرفى وربما على غيره من المجالات ، ولكن سبب حضور صاحب المراسل هنا أنه هو المتصدى للحديث عن العقل العربى والنظرية العربىة اللغوية والنقدية .

وكان المفكر العربى مدفوع بقوة نحو محاولة إثبات فساد رؤى الآخرين أكثر من محاولة خلق رؤى جديدة مبتكرة وتدعيمها ، وكان هذا الهدف يلهمه عن أن يكون حلقة فى منظومة فكرية يتواصل فيها اللاحق بالسابق ، وربما جاء هذا نتيجة طبيعية للرغبة المسرفة فى محاولة إثبات الذات ، التى انحدرت بهذا العقل وتحدرت إلى مهاوى العقم والجمود .
وينبغى ألا يفهم أن ما نعينه هنا هو نفس النظرية النقدية لأراء السابقين ، لا ، لأن هذه النظرية النقدية ضرورة لا جدال فى أهميتها ، ولكن ما نعينه هنا بحق هو ألا تستهلك هذه النظرية النقدية الأجيال ، وتقضى الجهود على مر العصور ، ولنا أن نذكر ببالغ الأسف أن هذا الجهد الاستهلاكى هو الذى ما يزال يخيم على العقل العربى ، ومن ثم فهو فى الوقت نفسه من أعنف أسباب إعاقة العقل العربى .

فمنذ مطلع هذا القرن حتى يومنا هذا والآراء تتشعب حول دراسة البلاغة العربىة ، بين الهجوم عليها والدفاع عنها ، فى حوار بين طرفين متناقضين كبيرين يمثلان الاتجاهين الكبيرين فى دراسة البلاغة العربىة ، وقد

أفرز هذان الاتجاهان عدة آراء وأنتجا الكثير من المؤلفات ، ويمكننا أن نحدد هذين الاتجاهين بأنهما :

اتجاه التقليد ، واتجاه المساعلة والرفض

أما أصحاب الاتجاه التقليدي فقد انصرفوا نحو تكرار المقولات النظرية القديمة أو إعادة صياغتها ، أو تدعيمها ببعض الشواهد من الأدب الحديث .

وأما اتجاه المساعلة والرفض فيرى بعض أصحابه عدم صلاحية الخطاب البلاغي للوجود ، بوصف البلاغة أداة نقدية ، فهي عاجزة ، لا عن مقارنة النصوص والاضطلاع بمهمة تحليلها فقط بل عاجزة أيضاً عن الاستجابة لمحاولة التطور ، وبذلك يحمل هذا الرأي بأساً ، كما يحمل على يأس ، من صلاحية البلاغة و من إمكان تطورها في آن واحد (١) .

وعلى الرغم من أن جانباً من جوانب هذا الاتجاه الأخير أكثر إيجابية في موقفه من التراث البلاغي فإنه يحملنا على التساؤل : إلى أي حد وفق القائلون به في تطوير الدرس البلاغي العربي ؟ ويصدق على التراث البلاغي ما قاله د. جابر عصفور عن موقف دراسات المحدثين للتراث النقدي :

" فإن أغلب الدراسات المتاحة عن التراث النقدي تكاد تتحرك في منطقة واحدة ، محدودة ، من مناطق التراث النقدي ، وتنتظر إلى مادتها نظرة جزئية ، تفصل الظواهر عن سياقها ، وتعالج المعطيات معالجة نقلية ، اتباعية ، تقصر حتى عن الوصول إلى الأفق الرائدة التي وصل

(١) راجع في ذلك د. سامي سويدان : في النص الشعري

إليها أمين الخولى أو طه حسين أو طه إبراهيم فى الثلاثينيات من هذا القرن ، والنتيجة هى ما يمكن أن نلاحظه من تلفيقية المنهج ، وعشوائية المنظور ، ونقلية الفهم على نحو لا يمكن معه أن تعد هذه الدراسات " قراءة " بالمعنى الدقيق ، لأسباب متعددة أبرزها أن هذه الدراسات تخلو من أى وعى نظرى بموضوعها ، خلوها من أى تأمل نقدى لمنهجها " (٢)

الواقع أن محاولات التلليل والاستشهاد على ضيق أفق البلاغة وعجزها والتأكيد على ضرورة تطويرها أكثر من محاولات التطوير نفسها ، فإن أكثر هذه المحاولات لم يقدّم على رؤية متكاملة فى نقد المنطلقات النظرية للبلاغة ، أو التأسيس لمنطلقات تقوم عليها الرؤية المطوّرة ، فقد وقفت هذه المحاولات - فى الغالب - على بعض الملاحظات الجزئية مُتَقَنَّة بتحديث الشواهد ، وإن كنا لا ننكر أنه قد توفر لبعضها الرؤية الثاقبة الجديرة بالتأمل والدراسة ، ولكن أصحاب هذا المنحى النقدي قد ساروا فى اتجاه يعتمد على التأمل فى البلاغة التقليدية ويقوم على تسجيل الملاحظات على نقاط الضعف فيها .

(٢) د. جابر عصفور : قراءة التراث النقدي ، دار سعاد الصباح ١٩٩٢ م

(٢)

لقد تحدثت النظرة العربية في رفض بعض نماذج التناول القديم دون البعض ، ولعل نظرة السكاكي — ومن تلاه من البلاغيين القمماء — كانت أكثر هذه المعالجات القديمة تعرضاً للنقد عند كثير من المحدثين ^(٣) ، فقد وصفت بأنها " أولى الخطوات الواسعة بعد قدامة بن جعفر في النزول بالبلاغة إلى هذا الدرك الذي ترى عليه البلاغة الآن " ^(٤) ، ويحدد د. صلاح فضل موقف البلاغة القديمة بقوله : " إذا كانت البلاغة القديمة قد حاولت اكتشاف أنواع التعبير المختلفة وتسميتها وتصنيفها ، فإن هذه هي الخطوة الأولى المعتمد بها في إقامة جميع العلوم ، ولكن الملاحظ أنها وقفت بعد هذه الخطوة ... ولم تبحث عن الهيكل أو البنية العامة لهذه الأنواع المختلفة ، مما أدى بها إلى العقم والتجمد " ^(٥) .

وقريب من الموقف العربي مجد موقف الغربيين من بلاغتهم ، فقد

(٣) أمين الخولي : مناهج تجديد ، ص ١٣٠

د. بدوي طبانة : البيان العربي ، ص ٢٠٠

أحمد مصطفى المراغي : تاريخ البلاغة العربية والتعريف برجالها ، ص ٣٢

د. شوقي ضيف : البلاغة تطور وتاريخ ، ص ٢٩٦

(٤) د. محمد عبد المنعم خفاجي (محقق) كتاب الإيضاح للقزويني ص ٦٠

(٥) د. صلاح فضل : النظرية البنائية في النقد الأدبي ، ص ٣٦٥

حدد (إ.أ. ريتشاردز I.A. Richards) هذا الموقف في كتابه " فلسفة البلاغة The Philosophy Of Rhetoric " بقوله : " إن البلاغة اليوم أكثر القفار إحاشاً وأقلها فائدة عند المبتدئ في اللغة الإنجليزية ، فقد انحطت حتى صرنا نفضل أن نطوح بها في الجحيم عن أن نكلف أنفسنا عناءها ، مالم نجد سبباً يسعفنا على الاعتقاد بأنها يمكن أن تكون دراسة تستجيب للحاجات الضرورية بنجاح " ^(٦) ، ولنا أن نتساءل : أيكون السبب في محاولة الإبقاء على البلاغة — أو تطويرها — هو الحاجة إليها أم أنه مجرد حرص — متذرع بروابط عاطفية — على التراث ؟ " من المؤكد أن تراثاً أو تراث الآخر ، ليس جوهرأً نقلياً ، اكتمل دفعة واحدة أو دفعات ، في الماضي ، فلم يبق سوى تكراره ، أو إلغائه وإنما هو بعض خبرة النوع الإنساني المرتبطة بشروطها التاريخية ، والتي تقبل احتمالات الزيادة والتطور ، أو التغير والتحول في الوقت نفسه " ^(٧) .

وبذلك تكون تلبية الحاجة هي المبرر الوحيد للإبقاء على هذا الجانب من التراث (وفق مقولة ريتشاردز) كما أنها المبرر الوحيد أيضاً للإفادة من ثقافة الآخر وفق مقولة د.سعد مصلوح : " علينا حين نرهب آذاننا لتسمع أصوات العصر أن نجعل عيوننا وعقولنا على مشكلتنا ، إذ لا قيمة عندنا لفكرة تستفاد من ثقافة أخرى ، إلا بقدر ما تلبي حاجة ، أو تحل مشكلاً ، أو

^(٦) ريتشاردز : فلسفة البلاغة ، ص ٦

^(٧) جابر عصفور : مقدمات منهجية ، المجلد الأول ، ص ١٨٨

تضىء سبيلاً" (٨) ، والواقع أن هذه الضوابط غالباً لم تؤخذ في اعتبار كثير من الباحثين ، الأمر الذى جعل الأهداف غير واضحة عند كثير من التقليديين والمسانلين على حد سواء .

ولكننا — مع ذلك نجد أكثر الكتب التى تُحَبَّرُ فى دراسة البلاغة فى البيئة العربية فى العصر الحديث تقوم على الرؤية القديمة ولا تذكر هذه الرؤية بوصفها رؤية قديمة ولكن بوصفها هى الرؤية البلاغية فحسب ، بل راحت بعض المؤلفات تدافع عن هذه الرؤية وكأنها أمر عقائدى لا يخضع للتطور أو التغير ، وبذلك تصل إلى حد رفض التجديد ، ونصف الدعوة إليه بأنها " هجمات صيبانية وجهها المجدون " (٩) .

ولنطرح هذا الموقف لحكم القارئ ، ولنحاول مناقشة بعض القضايا التى نهذف منها إلى تقويم المواقف الإيجابية ، ويتحدد أول هذه القضايا فى السؤال التالى : أهى بلاغة جديدة أم بلاغة مجتدة ؟

إزاء مناقشة فكرة التطوير والابتكار فى البلاغة ينبغى أن يكون حاضراً فى ذهننا أن " هناك نوعين مختلفين من التقدم فى المعرفة : أحدهما يناظر نقلة جديدة (حجة جديدة) ضمن نطاق القواعد المستقرة ، والثانى

(٨) د. سعد مصلوح : مشكلة العلاقة بين البلاغة العربية واللسانيات الأسلوبية ،

مرجع سابق ج ٢ ، ص ٨٢١

(٩) د. محمد محمد أبو موسى : دلالات التراكيب — دراسة بلاغية — مقنة الطبعة

الأولى ١٩٧٨ ، ص ٢٩ ، ثم كرر الموقف مؤكداً عليه

فى الطبعة الثانية ص ٤

يناطر ابتكار قواعد جديدة " (١٠) ، والواقع أن الاتجاهات المعاصرة فى دراسة البلاغة ليست قائمة بمعزل عن البلاغة القديمة ؛ يستوى فى ذلك المحاولات المبذولة لتطوير النظرية البلاغية ، أو المحاولات القائمة على نقد التصورات القديمة أو نقضها هادفة إلى إحلال رؤى جديدة محلها ، وقد ذهب الباحثون العرب وغير العرب فى التأكيد على هذه الحقيقة ، فيذهب (ريتشاردز) إلى أن البلاغة القديمة فيها " الكثير الذى يمكن للبلاغة الجديدة أن تنتفع منه ، والكثير أيضا مما يمكن أن يكون مفيدا " (١١) ، ويؤكد (بيير جيرو) على أن البلاغة أكثر العلوم القديمة انضباطا ، " وأن أسلوبية التعبير كما صممها (باللى) قد نشأت عن البلاغة القديمة ولكن بطرق جديدة ، ولذا فإن دراسة البلاغة للصور ما تزال راهنة لم تتجاوزها دراسة أخرى حتى يومنا هذا " (١٢) .

كما نجد كذلك أن النموذج السيميائي المقترح عند هنريش بليت لتحليل النص يقوم على عناصر البلاغة الأوربية القديمة فى مكوناتها الكبرى (التركيب — التداول — الدلالة) (١٣) ، ويقدم بليت مبررين لعملية إعادة بناء البلاغة بوصفها منهجا لتحليل النصوص : الأول ذو طبيعة تاريخية ، فهناك

(١٠) جان فرانسوا ليوتار : الوضع ما بعد الحدائى ، ترجمة أحمد حسان ، ص ٦١

(١١) ريتشاردز : فلسفة البلاغة ، ص ١٣

(١٢) بيير جيرو : الأسلوبية ص ١٧

(١٣) هنريش بليت ، البلاغة والأسلوبية ، ص ٤١

د. محمد العمرى : نظرية الأدب ص ١٣٤

أمر أكيد وهو أنه على طول تاريخ وجود نظرية بلاغية فإن نصوصاً مختلفة (خطب ومواعظ ورسائل وأشعار ...) تنتج حسب قواعدها ، فإذا ما استعملنا - بعد ذلك - المقولات البلاغية لتأويل تلك النصوص فإننا سنسلم في كشف تركيبها الشكلي القصدى ، فما كان متصوراً عن طريق الفكر والتعبير المعيارية أمكن إدراكه اليوم بفضل الوصف العلمى ، إن وظيفة المنهج البلاغى المطبق بهذا الشكل تكمن فى إعادة البناء ، إنها تجد موقعها فى الهرمنىوطيقا التاريخية ، الثانى : ذو طبيعة جوهرية ومنهجية ؛ فقد أظهر النسق البلاغى - عبر قرون - قابلية للاستمرار ، بل ومرونة تسمح بالتمادى فى تطبيقه على نصوص جديدة " (١٤) .

وينطلق (ر.برادفورد R.Bradford) فى كتابه : " الأسلوبية Stylistics" واضعاً فى اعتباره البلاغة بوصفها الجذور التاريخية للدرس الأسلوبى (١٥) .

ولفت د. محمد العمرى إلى خصائص يمكن استثمارها فى البلاغة العربية القديمة بقوله : " إن المتأمل لنشأة البلاغة العربية وتطورها سيلاحظ كيف أن حضور المخاطب قد أدى إلى كثير من الظواهر التى تستحق التسجيل وتدعو إلى إعادة قراءة التراث البلاغى العربى ومساقلته وتصنيفه من جديد ، إذ سيلاحظ وجود بلاغيتين متميزتين ومتكاملتين : بلاغة الخطابة

(١٤) هنريش بليت : البلاغة والأسلوبية ، ص ١٦

(١٥) R. Bradford : Stylistics, P. 3

وبلاغة الشعر * (١٦).

ويؤكد د. محمد عبد المطلب على أن "صلاحية البلاغة القديمة لأداء مهمة نقدية لا تقل أهمية عن الدراسة الأسلوبية ، مع بعض الإجراءات التعديلية التي تعطى لأدوات البلاغة طاقة تحليلية قادرة على التعامل مع السطوح والأعماق — ثم يقرر — بل أكد لى أن كثيرا من الدارسين الأسلوبيين والبنويين لا تفرق أدواتهم عن الأدوات القديمة إلا فى المسميات فحسب ، مع إعطاء هذه الأدوات طاقة شمولية بجانب إجراءاتها الجزئية * (١٧) ، بهذا التقديم يتأكد لنا ضرورة ارتباط التجديد بالمنطلقات القديمة ، الأمر الذى يستلزم منا الانتباه إلى خصوصيات فى البلاغة العربية — سلبية أو إيجابية — لا يكفى معها أن نتمثل المناهج الغربية الحديثة فى خطواتنا الطامحة إلى تجديد الدرس البلاغى العربى .

(١٦) د. محمد العمري : نظرية الأدب فى القرن العشرين ، ص ١٢٥

(١٧) د. محمد عبد المطلب : هكذا تكلم النص ، استتطاق الخطاب الشعرى لرفعت

(٣)

نقد التصورات البلاغية القديمة

بين القطيعة المعرفية والتركيز على السلبيات

يتضح لنا مما سبق أن بعض محاولات التجديد في البلاغة تنطلق من نقاط الضعف والقصور في البلاغة القديمة ، الأمر الذي جعل الأنظار تتجه إلى التركيز على بيان أوجه القصور في البلاغة القديمة ، ولعلنا لا نجانب الصواب إذا ذهبنا إلى أن هذا التركيز كان أكبر همّ الدراسات البلاغية العربية الحديثة ، مما جعل التجديد المبني على رؤية عربية خالصة يسير ببطء منذ محاولات أمين الخولي ، ومن ثم كانت محاولات التلليل على بعض مواطن الخلل في الدرس البلاغي القديم والتأكيد على ضرورة تطويرها أكثر من محاولات التطوير نفسها ، الأمر الذي ينبغي أن يدفعنا إلى ضرورة تجاوز هذا الموقف لما فيه من ثبات لا يقل خطورة عن الثبات في دائرة التقليد الخالصة ،

وتتمثل أكثر أوجه النقد تكراراً في تناولات الدراسات البلاغية الحديث

فيما يأتي :

النظرة الاجتزائية

لا ندافع في أن النظرة الاجتزائية سيطرت على التراث البلاغي تنظيراً وتطبيقاً ، بحيث يقل أن نجد معالجة لنص كامل في التراث البلاغي ، وبذلك أصبح التنظير البلاغي تنظيراً للشاهد و المثال ، وقد كانت التفاتة أمين الخولي إلى انحصار البحث البلاغي القديم في حدود الجملة مبكرة ، إذ نبهه إلى أن " البحث في علم المعاني إنما هو بحث في طرفي الجملة - المسند والمُسند إليه - وتوابعهما ... وفي أبحاث البيان لا تجوز دائرة الجملة أيضاً ، إلا أن تكون جملاً متماسكة في أداء معنى واحد ... أما وراء بحث الجملة فلا تجد شيئاً " (١٨) ، وقد أشار في " فن القول " إلى أن " دائرة بحث البلاغة محدودة بالألفاظ مقصورة على الجمل ، ومهما كثرت الجمل فإنها تكمل معنى يجتمع في جملة واحدة " (١٩) .

وإذا كان أمين الخولي قد التفت إلى هذه الملاحظة في الثلاثينيات من القرن العشرين فإن هذه الملاحظة نفسها أخذت تتردد بين أيدي البلاغيين بعده حتى نهاية هذا القرن ، ولكن من الحرية بالإشارة أن واحداً من هؤلاء البلاغيين لم يُشر إلى سبق أمين الخولي ، ومن ثم لم تلق هذه الأقوال من يتقدم بها خطوة تتجاوز بها موقف الرصد والنقد ، وبذلك ركنت الدرس البلاغي إلى التكرار والترديد لهذه المأخذ ، فوجدت دعوة أمين الخولي صداها في ترديد عقيم لدعوته دون الاضطلاع بمهمة التنفيذ التي تتقدم بها

(١٨) أمين الخولي : مناهج تجديد ، ص ١٦٦

(١٩) أمين الخولي : فن القول ، ص ٥٢

عن الخطوة الأولى ، فدار بذلك الدرس البلاغى فى فلك التفكير فى المكان ، وضاعت جهود البلاغيين فى التركيز على السلبيات الذى يحمل فى طيه مظهراً من أقوى مظاهر القطيعة المعرفية فى هذا المجال .

وقد تكررت الإشارة إلى هذا الجانب السلبى عند د. شوقى ضيف فى كتابه : " البلاغة تطور وتاريخ " إذ يبين أن البلاغيين القدماء " صبوا عنايتهم على الكلمة والجملة والصورة " ، ويذهب فى تحليل ذلك إلى أنهم " قصدوا بقواعدهم تحليل بلاغة العبارة القرآنية وما تحمل من خصائص تعبيرية وصور بيانية ، وأيضاً من الأسباب التى دفعتهم فى هذا الاتجاه طبيعة شعرنا القديم ، إذ كان فى جملته وجدانياً غنائياً يجرى فى أسلوب عام واحد سواء فى معانيه أو فى صوره وأخيلته وصيغ تعبيره وتعارف الشعراء على أن كل بيت فى القصيدة وحدة مستقلة ، وهذه الوحدة هى أساس البلاغة والجمال الفنى ، وبذلك لم توجد فى محيط الشعراء ولا فى محيط البلاغيين نظرة شاملة عامة للقصيدة ، بل ظلت نظرتهم تنصب على الجزئيات وأفراد الأبيات والعبارات " (٢٠) ، وقد أشار إلى سبق عبد القاهر الجرجاني إلى ملاحظة الربط بين الفقر وبحث الصلة بينها ، ولكن البلاغيين لم يستغلوها بعده .

(٢٠) د. شوقى ضيف : البلاغة تطور وتاريخ ص ٣٧٦ ، ونبيه إلى أن الشق الثانى من تحليل النظرة الاجتزائية يجعل الظاهرة البلاغية مسئولة عن هذه النظرة ، وفيما أرى : إن المسئولية كاملة على القاعدة البلاغية ومقديها وليست على الظاهرة ومنتجها من الشعراء مثلاً .

كما تكررت الإشارة نفسها عند د. رجاء عيد ، وقد جاءت معالجته إيجابية في جمعها بين الرؤية النظرية وبعض المعالجات التطبيقية في الوقوف على " بلاغة القصيدة التي تتفوق على شرائط البلاغيين وتستطيع بمتابعة تلك الأدوات في القصيدة وتداخلها في البناء الفني أن تثرى ثراءً فنياً يمتزج بالمضمون " (٢١) .

كما يشير د. محمد عبد المطلب إلى الملاحظة نفسها بوصفها شاهداً على قصور البلاغة العربية عن إدراك النص في بنيته المتكاملة المترابطة إذ " لم تحاول الوصول إلى بحث العمل الأدبي الكامل ، كما لم يتسن لها دراسة الهيكل البنائي لهذا العمل " (٢٢) .

ولعل د. صلاح فضل لم يتجاوز التركيز على هذا الجانب السلبي إذ يقول : " إن المعيار البلاغي الذي يقاس عليه الشعر والأدب ويعرض على محكه الإنتاج الإبداعي ... كان يعتمد على الشاهد الذي يتم اختياره بشكل عشوائي متعسف ، يتوالد ويتردد من مؤلف لآخر ، دون محاولة لإقامة التوازن بين النظرية والتعبير " (٢٣) .

وإذا عدنا إلى مقولات أمين الخولي وجنداه (١٩٢٩ م) يجهر بالدعوة التي كان من شأنها أن تنتقل بالدرس البلاغي العربي إلى آفاق

(٢١) د. رجاء عيد : فلسفة البلاغة ، ص ١٢٥

(٢٢) د. محمد عبد المطلب : البلاغة والأسلوبية ، ص ٢٥٩

(٢٣) د. صلاح فضل : بلاغة الخطاب وعلم النص ، ص ١١٠

أرحب ، إذ يرى أمين الخولى فى النموذج النظرى الذى قدمه بوصفه الصيغة الجديدة التى يقترحها " توسعة دائرة البحث وبسط أفقه ، فلا يقصر على الجملة كما كان فى القديم ، من عمل المدرسة الكلامية ، الذى لم تأت المدرسة الأدبية بعده بشيء ذى غناء ، فإننا اليوم نمد البحث بعد الجملة إلى الفقرة الأدبية ، ثم إلى القطعة الكاملة من الشعر أو النثر ، ننظر إليها نظرتنا إلى كل متماسك ، وهيكلا متواصل الأجزاء ، نقدر تناسقه ومجال أجزائه ، وحسن اتئلافه ، ونتحدث فيما لا بد منه فى هذه النظرات من شئون فنية " (٢٤) .

وإذا كان ثم تواصل معرفى فى الدرس البلاغى المعاصر فلا نكاد نظفر به إلا عند د. سعد مصلوح فى دراسته : " مشكلة البلاغة العربية واللسانيات الأسلوبية " إذ يربط مقترحه بما قال أمين الخولى ، ناقدًا بعض أوجه القصور التى رآها فى معالجات أمين الخولى ، كاشفًا عن الإيجابيات التى وجدها فى محاولة الخولى ، وسأضع بين يديك تعليقه فيما يخص النظرة الاجتزائية ، والدعوة إلى تجاوز بلاغة الشاهد والمثال :

" على أنه يبقى من صيغة الخولى تلك اللفظة الرائعة الداعية إلى مجاوزة البحث البلاغى مستوى الجملة إلى مستوى ما وراء الجملة فى الفقرة والنص ، ويزيدنا عجبًا منها وإعجابًا بها أن ذلك كان منه فى تاريخ متقادم يعود إلى عام ١٩٣١ ، وأعجب كيف مرت هذه الدعوة ، ولم تجد لها من

(٢٤) أمين الخولى ، فن القول ، ص ١٨٦

صدى على صعيد النظر إلا فيما كتبه رصيفه " أحمد الشايب " فى كتابه " الأسلوب " الذى صدرت طبعته الأولى عام ١٩٣٩ ، أما على صعيد التطبيق فلم نعث لها على أثر ، وكانت هذه الفكرة حرة ، إذا وجدت من يتابعها من اللسانيين والبلاغيين ، أن تحدث ثورة فى الدرس اللسانى والبلاغى فى العربية ، تنتقل به من " نحو الجملة " و " بلاغة الجملة " إلى " نحو النص " و " بلاغة النص " ، والمرء يكون أشد إحساساً بعظمة هذه اللفتة حين يعلم أن هذه الفكرة لم تكن قد تحدثت لها قسما ملامح واضحة فى أدبيات الدرس اللسانى فى أوروبا حتى ذلك الوقت ، إذ يرجع تاريخ أول مقال معروف نصب نفسه لدراسة البنية النحوية فى النص إلى عام ١٩٥٢ ، وكان كاتبه هو زيليج هاريس Zellig Harris اللسانى المخضرم ، الذى كان من صناع النقلة من المنهج الوصفى إلى التوليدية التحويلية فى اللسانيات الأمريكية .

وتبدو أصالة الفكرة عند الخولى واضحة فى التماسه العلة لانحصار البحث البلاغى داخل أسوار الجملة لا يتعداها إلى ما وراءها ، إذ يربط بين ذلك وبين رؤية السكاكى للصلة الوثيقة بين المنطق والبلاغة ، وتسويته بين عمل صاحب البيان وصاحب الاستدلال ، يقول الخولى :

(أما وراء بحث الجملة فلا تجد شيئاً ، بل تجد أن الأبحاث التى كان المرجو لها أن تتجاوز الجملة قد وردت إليها ، ألزمت حدودها فقط ، فالبحت فى الإيجاز والإطناب والمساواة مثلاً كان يصح فيه النظر إلى غرض الأريب كله ، وكيف تناوله ، وهل أسهب فى ذلك أو أوجز .. ، لكنهم لم ينظروا من ذلك إلا إلى الجملة أو ما هو كالجملة ، وراحوا

يفاضلون بين جملة " القتل أنفى للقتل " ، وجملة " فى القصاص حياة " ، كذا بعدد حروفهما ، فهذا التصديق فى دائرة بحث البلاغة أُنْـرُ تسويتها بالاستدلال ، ورجعها إلى المنطق ، وأخذها بنظامه بعدما اشتدت الصلة بينهما ، وزاد عليها ضغطه) .

تلك إذن — فى رأينا — لفئة رائعة لعقل يقظ ، فله هذا العالم الجليل ، أى رجل كان ! . ولا يخنس إعجابنا بما تقدم أن محاولة رد الأمر فيما كان من انحصار البحث البلاغى فى إطار الجملة إلى ارتباط البلاغة بالمنطق وزيادة ضغط عليها — ليس لها ما يصدقها من تاريخ الدرس النقدى والبلاغى والنحوى ، فالمدار فى كل هذه العلوم كان منذ بدايتها الأولى ، وما يزال فى الغالب الأعم على الشاهد والمثال من بيت أو أبيات قليلة أو جملة ، ومن الظلم أن يحتل السكاكى ومن سماهم الخولى علماء المدرسة الكلامية الفلسفية وحدهم إصرَ هذه المعالجة الجزئية ، فهم إنما ساروا على تقليد راسخ الجذور لم يأتوا به من عند أنفسهم ، بل إن تجاوز التحليل اللسانى حدود الجملة إلى النص هو ، كما ذكرنا ، من إنجازات اللسانيات الحديثة ، ولم ينشط فيه البحث نشاطاً ملحوظاً إلا فى العقدين الأخيرين لأسباب كثيرة ليس هنا مجال تفصيلها . (٢٥) .

(٢٥) د. سعد مصلوح : المرجع السابق ص ٨٣٩ ، ٨٤٠ ، وأمين الخولى :

مناهج تجديد ص ١٦٦ ، ١٦٧

التعالى المعيارى

لقد كانت المعيارية أحد أوجه القصور التى سيطرت على الرؤية البلاغية الغربية القديمة ، إذ كانت هذه البلاغة " تصدر عن تصور معيارى " (٢٦) بوصفها فناً للإقناع يهتم بوضع الأسس التى تمكن المتحدث من تحقيق غايته الإقناعية (٢٧) ، بيد أن ما يصدق على البلاغة الغربية لا يصدق بالضرورة على البلاغة العربية ، وهذا ما لم ينتبه إليه بعض الأعلام العرب المحدثين ، إذ لم يراعوا الاختلاف فى المنشأ بين البلاغتين ، كما لم ينتبهوا إلى اختلاف دواعى هذا المنشأ .

فقد أشار د. عبد السلام المسدى — على سبيل المثال — إلى التعالى المعيارى بوصفه مأخذاً ، ولم يشر إلى الفوارق بين البلاغة العربية والبلاغة الغربية ، فجاءت تعليقه مطلقاً : " إن المحرك للتفكير البلاغى قديماً يتسم بتصور (ماهى) بموجبه تسبق ماهيات الأشياء وجودها " (٢٨) .

وقد أشار د. صلاح فضل إلى أن الانفصام بين الظاهرة والقاعدة نتج عن اتخاذ البلاغة ذلك الطابع المعيارى الناتج بدوره عن الطابع المثالى الذى

(٢٦) هنريش بليت : البلاغة والأسلوبية ، ص ١٨

(٢٧) Eco : A Theory of Semiotics : P. 277

(٢٨) د. عبد السلام المسدى : الأسلوبية والأسلوب ، ص ٥٤

كان مسيطراً على العلوم في هذه العصور مشيراً إلى وجوب اختفاء هذه النظرة المعيارية المتعالية لأنها " لم تعد تتوافق مع روح العلم الذي تطوّر مفهومه بحيث أصبح يعتمد على التجريب ... ، واختفى منه الأساس المعيارى التقويمي لاختفاء كلياً ليحل محله الشرح والتفسير ومتابعة الظواهر في تشكيلها وحراكها والبحث عن وظائفها المتعددة ، كل ذلك قد آذن بانتهاء عصر التعريفات المنطقية القبلية الدائمة بشكل لا رجعة فيه " (٢٩) .

وبذلك يتحدد المآخذ على البلاغة العربية في الانقسام بين الظاهرة والقاعدة ، وبذلك أيضاً يتخذ التعالّ المعيارى في البلاغة العربية مفهوماً آخر مختلفاً عن المفهوم الذى يعنيه فى ارتباطه بالبلاغة الغربية ، ولكننا نجد هذا المآخذ أيضاً يتردد ويتكرر فى كتب المحدثين بشكل يؤكد منحى التركيز على السلبيات فى العقل العربى الحديث .

فقد أشار د. رجاء عيد إلى تجاوز الأداء الفنى لحدود القاعدة ، فقدره الفنان على استعمال بعض الأدوات البلاغية " قد تتجاوز كل ما يظن البلاغيون أنهم أحاطوا بأبعاده " (٣٠) ، ويأخذ فى تحليل بعض النصوص التى تنل على ذلك معقياً بالتنبيه إلى تفوق الظواهر البلاغية فى الاستعمال الفنى " عما حصره البلاغيون من أغراض مقننة " (٣١) ، مما يجعل المعيارية البلاغية تصطبغ بالأداء الفنى ، أو تقف عاجزة حياله .

(٢٩) د.صلاح فضل : بلاغة الخطاب وعلم النص ، ص ١١١

(٣٠) د. رجاء عيد : فلسفة البلاغة ، ص ١٢٣

(٣١) المرجع السابق ، ص ١٢٥

ويذهب د. محمد عبد المطلب في تحليل هذا البعد المعيارى التعييدى فى البلاغة العربية القديمة إلى " عجزهم عن الربط بين التوصيف الشكلى للتأنيات ، والبنية الحقيقية للنص الأدبى " (٣٢) .

تقسيم البلاغة إلى ثلاثة علوم هى :

البيان والمعانى و البديع

وبعد أمين الخولى أبرز المحدثين الذين تصدوا لنقد هذا التقسيم ، إذ جعله من أوجه التخلية التى يجب طرحها عن الدرس البلاغى بقوله : " ومن التخلية أيضاً إلغاء تقسيمهم الثلاثى لفروع البلاغة جملة : المعانى ، والبيان ، والبديع ؛ وهذا التقسيم فى الحقيقة ثنائى ، فالبدیع ليس إلا تابعاً ، وإنما نلغى هذا التقسيم الثنائى لأسباب فى نقدمهم هم لهذا التقسيم ، ثم لأسباب فى النظرة الجديدة ، فأما ما فى القديم من ذلك ، فهى أنهم يديرون هذا التقسيم على اعتبارات ضعيفة ، قد وهنوا من أمرها فى قديمهم ؛ فملحظهم فى هذا التقسيم أن علم المعانى يبحث فى المركبات الموزونة وغيرها عن إفادتها لمعان فوق المعنى الأصلى ، وعلم البيان يبحث فى مراتب هذه الإفادة الثانية فى الوضوح ، فثانى الباحثين يترتب على الأول ، وهم يقدمون المعانى على البيان ، لأنه بمنزلة المفرد من المركب ، إذ أن رعاية المطابقة لمقتضى الحال ، وهى مرجع علم المعانى ، معتبرة فى علم البيان مع زيادة

(٣٢) د.محمد عبد المطلب : بناء الأسلوب فى شعر الحداثة ، التكوين البديعى ،

شئ آخر ، وهو إيراد المعنى الواحد في طرق مختلفة ... وما دام الأمر كذلك ، فالدائرة المرسومة للبحث على غير هذا الأساس ، لا قوة لها ولا أصل ، فلا وجه اليوم لالتزام حدودها ، والتقيّد بها ^(٣٣) .

وقد انتقد المراغي — أيضاً — هذا التقسيم مشيراً إلى أنه لا يرى له " وجهاً صحيحاً ، ولا مستنداً من رواية أو دراية " ^(٣٤) ، ثم أخذ في إقامة الحجج على بطلان هذا التقسيم ومن أهمها التداخل والاختلاط بين هذه العلوم في مراعاة مقتضى الحال ، وتداخل بعض المباحث في تقسيم بعض المؤلفين ^(٣٥) .

وقد بنى د. أحمد مطلوب نقده لهذا التقسيم على أساس أن " مطابقة الكلام لمقتضى الحال تشمل علوم البلاغة كلها " ^(٣٦) .

ولم يخرج نقد د. عبد الواحد علام في كتابه " قضايا ومواقف في التراث البلاغي " عن هذه القضايا المثارة حول تعريف علوم البلاغة وصلّة التعريفات بفكرة مطابقة الكلام لمقتضى الحال ^(٣٧) .

ولفت د. محمد عبد المطلب إلى بعد آخر في التقسيمات البلاغية

(٣٣) أمين الخولي : فن القول ، ص ١٨٥

(٣٤) أحمد مصطفى المراغي : تاريخ البلاغة العربية والتعريف برجالها ، ص ١١٥

(٣٥) المرجع السابق ، ص ١١٥ وما بعدها

(٣٦) د. أحمد مطلوب : بلاغة السكاكي ، ص ١٣٤

(٣٧) د. عبد الواحد علام : كتابه قضايا ومواقف في التراث البلاغي ، ص ١٢

القديمة يتعلق بكثرة التصنيف التي ارتبطت بألوان البديع إذ يرى " أن ما تم إيراد من ألوان بديعية يمثل غالبية ما رده البلاغيون ، وإنما كانت الزيادة العددية في بعض المؤلفات نتيجة الحرص على عملية التفريع والتشعيب وإظهار البراعة والمقدرة ، وكأنما تناسى البلاغيون أنهم أمام ظواهر أسلوبية لها خطورتها تستحق منهم الكشف عن طاقاتها الفنية ، فانساقوا وراء تقريرعاتهم ، مما أقسد — أحياناً — هذه المباحث وعطل فائدتها " (٢٨) .

وبذلك ترى مظهراً من مظاهر تقاطع العقل العربي وتجزئته وانعزاله عن السير في بنية منظومة واحدة ، إلى حد — كما ترى — لم يُشر اللاحق إلى شيء مما ذكره السابق ، على الرغم من أن الملاحظات — في الغالب — تكاد تكون واحدة .

فهل صار توجيه النقد إلى المنجز العقلي السابق هو الشغل الشاغل للعقل العربي في العصر الحديث ؟

فعلى الرغم مما سار عليه البلاغيون المحدثون — فيما يشبه التواتر والإجماع — في نقد التقسيم الثلاثي للبلاغة العربية ، فإن هذه الإشارات تعد أحد أخطر مظاهر التركيز على السلبيات في معالجات العقل العربي ، لا لأنها تركز على السلبيات وما يستتبعه من استهلاك للجهد والوقت فحسب ، ولكن لأن هذا الملحظ ، إذا سلمنا بسليبيته ، فإنه لم يُضر الدرس البلاغي العربي الحديث بقدر ما جنت عليه سلبيات أخرى هي في الحقيقة من صنع يد المحدثين وليست من صنع يد القدماء ؛ لأن جنائية هذا الملمح على الدرس

(٢٨) د. محمد عبد المطلب : بناء الأسلوب في شعر الحدادة ، ص ٦٩

البلاغي تكاد تقتصر على الاستغراق في التصنيفات والتفريعات عند بعض المتأخرين من القدماء ، ولا تكاد تتجاوزهم ، فماذا كان يُضير المحدثين من البلاغيين العرب لو أنهم طرحوا حقبة التفريعات والتصنيفات وبدأوا في الدرس البلاغي من حيث انتهى عبد القاهر الجرجاني مثلاً ؟

وإذا كان رفض التقسيم الثلاثي للبلاغة إلى علوم : المعاني والبيان والبدیع يمثل أحد الأسس التي انطلقت منها محاولة أمين الخولي في تطوير البلاغة العربية ، فإنه قد أُرِف هذا الرفض بطرح تقسيم جديد بديلاً عن التقسيم السابق يتمثل في بلاغتين : بلاغة الألفاظ وبلاغة المعاني ، ولكن هذا التقسيم المقترح بدوره لم يسلم من النقد ، فقد عرض د. سعد مصلوح لصيغة الخولي في تجديد البلاغة العربية في دراسته المشار إليها أنفاً وانتقد تقسيم الخولي للبلاغة إلى بلاغة ألفاظ وبلاغة معاني مشيراً إلى أن تلك القسمة :

" من الصعوبة بمكان في دراسة النص الأدبي ، ولا أنل على ذلك من أن الخولي نفسه يضع تحت دراسة بلاغة الألفاظ دراستها (من حيث هي دوال على المعاني ومفهمة لها) وهي عبارة تنفي إمكان الثنائية التي يقترحها ، وعندى أيضاً أن القسمة الثلاثية على ما فيها من عيوب - أوضح للفكر ، وأطوع لمباشرة النصوص من قسمة تعيد ثنائية اللفظ والمعنى في الدرس الأدبي جَذَعاً بعد ما توارت بالحجاب ، وما نحسب أن هذه القسمة يمكن أن تكون طريقاً إلى تأثيل " المدرسة الفنية " في البلاغة ، تلك التي كان " الخولي " ظهيراً قوياً لها ، ومن أجلها جهر بدعوته إلى

وجوب " هجر المدرسة العلمية في دراسة البلاغة " (٣٩).

لعل هذه الظواهر السلبية هي الأكثر تكراراً في مؤلفات البلاغيين المحدثين ، وثم ظواهر أخرى تكررت في هذه المؤلفات بنسب متفاوتة ، منها " الجمود والجفاف والتعقيد " في صياغة النظريات البلاغية القديمة ، وقد أشار إلى هذا المأخذ غير واحد من المحدثين في طليعتهم أمين الخولي الذي ربط هذه الصفات بعلاقة البلاغة بالمنطق والاستلال (٤٠) ، كما التفت المراغي إلى هذا المأخذ ملقياً بالتبعة على السكاكي لعقده فصلاً عن الاستدلال في كتابه مفتاح العلوم (٤١) .

لعل محاولة أمين الخولي هي أولى محاولات التجديد في البلاغة العربية وأعمقها وأكثرها إخلاصاً للعقل العربي ، وقد قامت على أساس من نقد البلاغة القديمة طموحاً إلى إقامة نظرية بلاغية جديدة ، وأولى مراحل نقد البلاغة القديمة ظهر في تقسيمه هذه البلاغة إلى مدرستين هما : المدرسة العلمية والمدرسة الفنية ، وبدا اتجاهه واضحاً في نقد المدرسة العلمية واتصال البلاغة بالفلسفة والمنطق في كتابيه : مناهج تجديد ، وفن القول ، وقد بدأ أيضاً في محاولة إرساء دعائم النوق سبيلاً وحيداً لتطويع المدرس البلاغي وبذلك أسس للتجديد بقوله : " يجب أن نؤيد المدرسة الفنية ونهجر المدرسة العلمية في دراسة البلاغة ، ونمضي في كل ذلك التجديد بقدم ثابتة

(٣٩) د. سعد مصلوح قراءة جديدة لتراثنا النقدي ، المجلد الثاني ، ص ٨٣٦

(٤٠) أمين الخولي : مناهج تجديد ، ص ١٦٧

(٤١) أحمد مصطفى المراغي : تاريخ البلاغة العربية ، ص ٢٨

لا تخشى خطراً ما ، لأنه تجديد تاريخي وطيد الدعائم * (٤٢) ، ويقول فى موضع آخر : " إنما نؤثر المنهج الأدبى الفنى كاملاً غير منقوص ، واضحاً غير مشتبّه ، منسقاً غير مضطرب ، أدبياً لا شبة فيه من علم ولا فلسفة ولا كلام ، ولا غبار عليه مما عدا الوجدانيات المحنكة ، والنوق المسيطر فنياً بارئاً من تداخل المناهج واختلاطها * (٤٣) .

ذلك هو جوهر صيغة الخولى التى رأى فيها تجديداً للبلاغة العربية ، بيد أن ملاحظته ضرورة تخطى الجملة إلى الفقرة والنص فى الدرس البلاغى تبقى من أهم الرؤى التى نفذ إليها فى مقترحه .

وعلى حين وقف العقل العربى فى العصر الحديث دائراً فى فلك التركيز على هذه الجوانب السلبية فى التراث البلاغى ، كان العقل الغربى يسير بخطوات أكثر اتساعاً وجوهرية فى تطوير الرؤية البلاغية الغربية ، أو طرح ما لا يتلاءم مع العقل الغربى الحديث ، فانصرفوا إلى أبحاث واسعة فى دراسة الاستعارة (٤٤) ، كما التفتوا إلى بعد جوهرى آخر يتمثل فى فصل العلاقة بين الدرس البلاغى وتأسيسه للغاية التحسينية الترييبية المخادعة للقول .

(٤٢) أمين الخولى : مناهج تجديد ، ص ١٧٥

(٤٣) أمين الخولى : فن القول ص ١٤٢

(٤٤) راجع فى هذا د. أحمد صبرة : التفكير الاستعارى فى الدراسات الغربية

القاهرة ١٩٩٨م

فلقد كان ذلك من المآخذ التي وجهت إلى البلاغة القديمة تستوفي ذلك البلاغة العربية واليونانية ، وربما كانت هذه الغاية التحسينية من الخصائص السيئة التي اضطرت البلاغة إلى حملها ، والتي جعلتها تستخدم مرادفاً للكتابة الرديئة ، على حد قول ت . س . إليوت T.S.Eliot (٤٥) ، وقد كانت هذه الغاية نفسها - بوصفها مأخذاً - دافعاً إلى رؤية جديدة للبلاغة تجعلها تتجاوز الغاية التحسينية " ومحاولة إيجاد بلاغة في الجوهر أيضاً " (٤٦) ، ويحاول إليوت في نهاية حديثه عن البلاغة والمسرحية الشعرية أن يفصل الكلام الجيد في جوهره عن الاتصال بالبلاغة ، باعتبار البلاغة محسناً أو تضخيماً في الكلام لا يقصد به إحداث أثر بعينه ، ولكن يتعلق فقط بتضخيم وقع الكلام على النفس بوجه عام ، ثم يشير إلى أنه لا ينبغي السماح للمصطلح بأن يشمل كل الكتابة الرديئة .

وقد أشار أمبرتو إكو إلى البعد التحسيني المخادع في الظواهر البلاغية في كتابه (A Theory Of Semiotics) منبهاً إلى أثر استخدام الظواهر البلاغية في خداع العامة . (٤٧)

ولم يخل تناول العربي للدرس البلاغي من الإشارة إلى تلك الغاية التحسينية ، منها إشارات عباس العقاد التي تناولها بالشرح والتحليل د . مصطفى ناصف في كتابه : " اللغة والبلاغة والميلاد الجديد " ، كما عالجها

(٤٥) T. S.Eliot : Rhetoric & Poetic Drama, In : Selected Essays , P. 38

(٤٦) المرجع السابق والصحيفة

(٤٧) Eco. U : A Theory Of Semiotics. P.283

القضية نفسها في بحثه " بين بلاغتين " المنشور في كتاب : قراءة جديدة لتراثنا النقدي " ، كما ارتبطت الغاية التحسينية بنقد بعض المفاهيم المؤسسة لعلوم البلاغة وبخاصة علم البديع (٤٨) .

ويبقى الحري بالوقوف هنا هو دلالة ما قدمناه على إعاقه العقل العربي ، فإن محاولات الخولي ومقترحاته ، وأوجه النقد التي وجهها للدرس البلاغي لم تجد من ينطلق منها ويستثمرها على مدى عشرات السنين ، فكيف بصاحب المرايا الذي يذهب — في غض الطرف عن هذه المحاولات الجادة — إلى أنه يستأنف البحث في النظرية البلاغية العربية .

ويبقى التساؤل عن سبب سيطرة هذه الظاهرة على العقل العربي في العصر الحديث ؟ نعم إنها ظاهرة ، لا نقول جديرة بالتأمل ، ولكنها ظاهرة مرضية تستحق العلاج .

(٤٨) يراجع في ذلك — على سبيل المثال — د.عبد الواحد علام : مواقف وقضايا في التراث البلاغي ، وقد تناول كاتب هذه الصفحات هذا البعد التحسيني ولافته بقضية التكلف في الفصل الثالث من كتاب : " قضية الطبع والتكلف في التراث النقدي والبلاغي ، قراءة جديدة .

خَلَّلَ الْمُنْطَلَقَاتِ

(١)

إن تحديد المنطلق لا يقل أهمية عن تحديد الهدف وعن الإجراءات التي يسير فيها المرء لتحقيق هذا الهدف ؛ لأن نقطة الانطلاق يتعلق بها نجاح المرء في إنجاز مهمته أو إخفاقه ، كما يتعلق بها رسوخ القدم على الطريق الصحيح من عدمه ، كما يتعلق بها — في الوقت ذاته — مقدار ما يبذل المرء من جهد في سبيل تحقيق هذا الهدف ، فإذا تسم تحديد الهدف والطريق والمنطلق توفر الجهد ، وتضاعف ما يمكن أن يُنجزه المرء ، ومن هنا نقول : إن الجهد المبذول في تحديد المنطلق ليس جهداً ضائعاً ، وإن الوقت المستهلك في تحديده أيضاً ليس وقتاً ضائعاً .

على الرغم مما في الانطلاق من الإيمان الوثائق بالتراث من وجهة تمكّن للدعوة الذبوع والانتشار بما تحقق من أسباب القبول ، فإن هذه الدعوة قد لا تخلو من نغمة دعائية تحقق استجابة لدى جمهور عريض من المتقفيين الذين يندفعون إلى تقديس التراث بدافع عاطفي ، ومن ثم فإن هذه الدعوة تتطوى على مصادرة لا تتفصل عن أسباب الإعاقة ؛ لأنها قد تؤدي إلى قراءة التراث قراءة تبريرية ، وهذا النوع من القراءة بلا شك له خطره العظيم على بنية العقول التي يقع فيها هذا النشاط .

وهذا ما حدث من صاحب المرايا ، فقد بدت نبيرة المصادرة في التمهيد لكتاب المرايا المقعرة إذ يقول : " ... كنت أشعر طوال الوقت بأن

الإجابة موجودة في التراث البلاغي العربي ، وأن البديل هناك ، ولا بد من العثور عليه " (١) ، الأمر الذي يضع بين يدي القارئ المنطق نمطاً من أنماط القراءة التبريرية ، التي غالباً ما تعتمد إلى استكراه النصوص لخلق نظرية ، أو استكراه النفس لتقع داخل قوقعة هذه النصوص ، ولا يخفى ما ينطوي عليه هذا النشاط من إعاقه .

بل إنه راح يحمل هذه المصادرة على أفضل الحداثيين — على حد تعبيره — الذين " حاولوا تحقيق موقف وسط ، لا من قبيل الرغبة في إمساك العصا من وسطها ، أو الرقص عند منتصف السلم ، بل من قبيل إيمان صادق بقيمة التراث " (٢) .

إن موضوعية الرؤية تقتضي الحياد التام في قراءة التراث ، وهذه القراءة الحيادية بدورها تقتضي الانطلاق إلى قراءة التراث باستعداد تام للقبول أو الرفض ، بل استعداد تام للقطيعة ، إن لم نجد في هذا التراث ما يسعفنا في أننا للتمسك به ، ولعل هذا هو السبيل الوحيد إلى القراءة المحايدة البناءة الناتية بنفسها عن اتخاذ المواقف التبريرية المضللة .

وقد يكون في هذا الحياد الغائب الضابط الموضوعي الذي يؤدي بنا إلى القراءة الصحيحة البناءة الخلاقة ، ونقصد بهذا الغائب البدائية بتحديد الهدف من القراءة ، أو قل تحديد الهدف من أي عمل نشعر في القيام به ، فإن تحديد الهدف — بلا أننى شك — يوفر الجهد والوقت ، ويقطع عقم الحلقة المفرغة التي يدور فيها العقل العربي على مر سنين طويلة مضت وتمضى ،

(١) المرايا المقعرة ص ١٠

(٢) المرجع السابق ص ١٧٧

ومن ثم ينبغي أن نأخذ أنفسنا ، لا نقول بتحديد الهدف فقط ، بل نقول أيضاً بعملية تمثل للهدف ، حتى نتضبط خطانا على طريق تحديد هذا الهدف ، وإن فوضى الخطوات والجهود المبذولة لتدفعنا إلى التساؤل أولاً : هل الهدف هو الانتصار للتراث ؟

ولا أظن الإجابة بالإيجاب ستكون ذات جدوى للتراث أو للحاضر أو للعقل العربى فى وجوديه الماضى والحاضر .

إذا كان هذا هو الهدف فإنه لن يحقق إلا خطوة جديدة فى طريق الانحدار بالعقل العربى ، هى خطوة التناحر غير المبرر والتصفية الذاتية للجهد والوقت فى قضايا عقيمة .

وحسبنا فى ذلك أن نتأمل المراحل التى مر بها هذا التراث لنقف بوعى وحياد وموضوعية على الخطوة التى نحن بصدها ، لقد كان اهتمام العقل العربى شعرياً قبل الإسلام يرتبط بانفعال الغضب والعصبية ، يدلنا على هذا أن إنجاز هذا العقل كان أيضاً شعرياً ، ثم أيقظ الإسلام فيه مشيرات التفكير والتأمل والتدبر فاستيقظ ، ثم كان دخول حضارات أخرى فى البيئة العربية مؤذناً بتفاعل بين هذه الحضارات التى تلونت بلون الثقافة والفكر العربيين ، ثم دخل طوراً آخر فى الحركة العقلية التى قامت فى المجتمع الإسلامى حول بعض قضايا دينية وفكرية بين المتكلمين ، وقد صاحبها نشاط فى الترجمة ، ونشاط فى اللغة والنحو والنقد والبلاغة حتى نهاية القرن الخامس الهجرى ، ولم يبق لهذه الحركة سوى ظل فى القرون التالية تفلوت قوة وضعفاً كلما امتد بها الزمن ، حتى ركنت إلى عقم وجمود حيث صار الموقف من هذا التراث متمثلاً فى الشرح والتلخيص ، والشرح على الشرح

وتلخيص التلخيص ، ثم كانت الدعوة للإحياء والبعث بما انطوت عليه من محاولات للانعتاق من أسر دواعي العقم والجمود ، ثم نسخت الخطى على طريق المعارك الدائرة بين المؤيد والمعارض من أنصار القديم وأنصار الحديث ، ثم راح كل فريق يحاول أن يستمد قيمته بأن يجعل للمعركة قيمة فى حركة غريبة من الغياب العقلى العلمى الموضوعى الحيادى ، ولعله ما يزال حاضراً فى أذهاننا ذلك الصراع بين المجددين والاتباعيين .

وكأنى بمثل هذه المعارك الدائرة الآن بين المتعصبين للتراث أو المتعصبين عليه — بعد ذلك — أمام مشهد من المشاهد المزريّة للمعارك الحربية التى كان العرب يتقاتلون فيها ويتفانون السنين من أجل حصان سبق حصاناً !!!

إنه نوع من أنواع الفناء التى لم يحاول العربى فيها قديماً الوقوف وقفة تأمل مع النفس ، وقفة إعادة حساب ، واستعادة توازن ، وقفة يحدد بها الهدف ويرى مقدار ما يبذل فى سبيل تحقيق هذا الهدف إن كان يساوى ما تزهق فى سبيله من أرواح أو لا يساوى .

فى ظل النظرة الموضوعية والموقف الحيادى تسقط الثنائية التى لا تزيد العقل العربى إلا دوراناً فى فلك عقيم : (شرعية الحادثة — شرعية التراث) ، فالأمر لا يمكن أن يكون بهذا الفصل الذى يجعل قراءة التراث بهدف تأسيس شرعية الحادثة أمراً مرفوضاً ، ويجعل قراءة التراث بهدف تأسيس شرعية التراث نفسه أمراً مقبولاً ، أو قراءة الحادثة بهدف تأسيس شرعية التراث ؛ لأن هذه التوجهات تنطلق من ذاتية ممقوتة ، يا أكثر ما أعاققت العقل العربى وجنت عليه .

إن القراءة الناقضة تتطلق من تأسيسها لذاتها ، إنها انسلاخ عن التراث بهدف قراءته وعن الحادثة بعقل أسهمت روافد التراث والحادثة معاً في تكوينه ، انسلاخ يضمن — إلى أبعد حد ممكن — موضوعية القراءة وحيادها ، ولا ينفي القطيعة — حتى لو كانت مطلقة — عن هذا أو ذاك .

إن المقولات التراثية لها — في ذاتها — ما يؤسس شرعيتها في ظروفها التاريخية وملابساتها التي تكونت فيها ، وكذلك فإن المقولات الحداثية أيضاً لها — في ذاتها — ما يؤسس شرعيتها في ظروفها التاريخية وملابساتها التي تكونت فيها ، وإن اللعب في منطقة المنطلقات ينطوى على مغالطة جوهرية ، شأن تلك المغالطة التي وقع فيها صاحب المرايا إذ يقول :

" إن خطورة ما يشير إليه جابر عصفور في قراءته لأبي ديب أننا أمام ناقد يقرأ التراث العربي ، ممثلاً في عبد القاهر ، ليتبنت صحة اتجاهه البنوي ، وليس العكس ، وشتان بين القول إن التراث النقدي يثبت صحة المشروع البنيوي ، أو أي مشروع نقدي حداثي آخر ، والقول إن النقد العربي قدم مدرسة نقدية ، قد لا تكون متكاملة أو مبلورة بما فيه الكفاية ، تؤكد شرعية التراث العربي وسبقه ، القول الأول يعطى شرعية للمشروع النقدي الحداثي ، ومن ثم يعزز التمسك به أما القول الثاني فيعطى شرعية للماضي ، ويؤكد ضرورة إحيائه والتمسك به وتطويره " (٢) .

ولكن : لم لا يفهم من كلام كمال أبي ديب أنه يؤكد شرعية القديم — ممثلاً في عبد القاهر الجرجاني ؟

(٢) المرجع السابق ص ١٧٦

وإن كان أبو ديب يقصد — يقيناً فيما يذهب إليه د. حمودة — في قراءته لعبد القاهر إلى صحة اتجاهه البنيوي ، ألا يؤكد هذا — ضمناً — على شرعية القديم متمثلاً في عبد القاهر .

ولنا أن نتساءل في تأنٍ أيهما أكثر شرعية وتجزراً في عقولنا : الشيء الذي نستمد شرعيته من شيء آخر أم الشيء الذي نستمد منه الشرعية ؟ ليتنا نمهل أنفسنا للتدبر ونسلمها للتأمل حتى لا نستهلك الجهد والوقت في الدوران في فلك عقيم .

إذا كان كمال أبو ديب يستمد شرعية اتجاهه البنيوي من عبد القاهر الجرجاني ، فإن ذلك يعني يقيناً أن عبد القاهر أرسخ في شرعيته — بلا شك — من اتجاه أبي ديب البنيوي ، أراد هذا كمال أبو ديب أو لم يردده ، اعترف به أو لم يعترف ، ومن ثم لزم أن ينمحي الخوف الدافع إلى محاولة إثبات شرعية التراث في مواجهة من يقرؤه لإثبات شرعية الحداثة ؛ لأن من يستمد منه شرعية الحداثة يشهد على تجزئ شرعيته ورسوخها ... لا شك أن المشكلة أعم وأعمق وأعنف وقعاً .

(٢)

إن الانطلاق من المقولات الناتجة عن النشاط العقلي السترائى أو الحدائى بهدف التأسيس لشرعية هذا أو ذاك ينطوى على عجز عن الوعى بالذات ، ومن ثم عجز عن إنتاج النظرية المعرفية الخاصة بها ، وإنما نقول بالعجز هنا لأن القائم بهذا النشاط إنما يقف على حافة النشاط العقلي المعرفى ولا يقف بداخله ، وإن الجهد المبذول هنا أشبه بالجهد الذى يقوم ببذله لاعب الكرة الذى يلعب خارج المكان أو الزمان المخصصين للعب ، إنه جهد ولكنه مهما يكون مضمناً فإنه لا يمكن أن يحقق هدفاً ، إنه نشاط ولكنه أشبه بالجرى فى المكان يؤكد حاجتنا إلى التفكير للأمام .

إن الذى يرضى لنفسه أن ينحصر فى هذا النشاط يقف خارج الحدود ليُنصَّب نفسه حكماً بين التراث و الحدائى ، إنها حلقة وسيطة غير منتجة ، قد تكون لها قيمتها بوصفها مقدمات لخطوات أخرى منتجة ، ولكنها فى كل الحالات ينبغي أن تجد من يتصدى لها لتقف ، بهدف توجيه العقل العربى إلى نشاط أكثر فاعلية وإيجابية ، نعتق من المكان ليخطو إلى الأمام .

(٣)

أخذ صاحب المراسل على بعض الحدائين الانطلاق من التراث لإثبات شرعية الحاضر الحدائى ، وأعلن الانطلاق من التراث لإثبات شرعية التراث ، والواقع أنه ينطلق من الحدائى لإثبات شرعية التراث ، لقد راح د. حمودة يأخذ على د. عبد الله الغدامى اندفاعه بحماس لتأسيس شرعية الماضى إلى إنطاق بعض النصوص التراثية بما لا تنطق به ، وتحملها ما لا تنطبق ، ويضرب لهذا مثلاً بتعليق الغدامى على نص من كتاب الشفاء لابن سينا ، يقول فيه : " إن اللفظ لا يدل البتة ، ولولا ذلك لكان لكل لفظ حق من المعنى لا يجاوزه ، بل إنما يدل بإرادة اللفظ ، فكما أن اللفظ يُطلق دالاً على معنى ، كالعين على الدينار ، فيكون ذلك دلالة ، كذلك إذا أخلاه ، فى إطلاقه عن الدلالة بقى غير دال " ، وبينما راح صاحب المراسل يرفض موقف الغدامى ومنطلقاته نراه يعلق على النص نفسه بقوله : " إن ما يقوله ابن سينا فى هاتين الجملتين يعتبر أحد أركان نظرية لغوية عربية ، لا تختلف كثيراً عن أركان النظرية اللغوية التى قدمها فرديناند دي سوسير ، والتى هلل لها الحدائون فى كل مكان باعتبارها الفتح الجديد للدراسات البنيوية اللغوية ثم البنيوية النقدية ، هنا تكمن شرعية العودة إلى نص ابن سينا " (٤) .

(٤) المرجع السابق ص ١٨٢ ، ١٨٣

وبذلك — وببساطة شديدة — يتأكد لنا انطلاق د. حمودة من الحادثة لإثبات شرعية التراث بتأكيده الأخير : " هنا تكمن شرعية العودة إلى نص ابن سينا " ، ولنا أن نتساءل إلى أى اتجاه من الاتجاهات الثلاثة التي حددها ينتمى موقفه هذا ؟ فقد قسم المواقف من التراث إلى ثلاثة اتجاهات : اتجاه ينادى بتحقيق القطيعة المعرفية ، واتجاه يرفض القطيعة ، واتجاه ثالث وسطي يرى أن علاقتنا بالتراث علاقة اتصال وانفصال في الوقت نفسه (٥) ، وبمعزل عن التقسيم الذي قسمه فإن موقفه هذا يمثل انطلاقة من الحادثة لإثبات شرعية التراث ، ولا معنى لأن يكون هذا هو المنطلق والهدف ؛ لأن تحقيق الوسطية لا يعنى بحال من الأحوال تحديد هويتنا الثقافية .

إنه موقف دفاعي بالدرجة الأولى لا ينفي سلطة الآخر بل يؤكدها ويدعم تسييدها ، وأى تسييد للعقل الغربي أكثر من الذي نلتزم فيه شرعية العودة إلى نص ابن سينا لأنه توأم مع مقولات دى سوسير ، وأى تسييد للعقل الغربي من الذي نلتزم فيه شرعية عبد القاهر فى مقولات دى سوسير ، ذلك المبدأ الذي يؤكد د. حمودة بتساؤلاته : " هل يختلف ما قدمه العقل العربى فى الدراسات البلاغية عبر خمسة قرون عن تلك المفهوم للنظرية خاصة إذا أخذنا فى الاعتبار أن النظرية التي نتحدث عنها هنا تقبل التغيير والتحوير والإضافة والنقض ، دون أن يغير ذلك من قيمتها كنظرية ؟ وبدقة وتحديد أكثر : ألا ينطبق كل ذلك على محاضرات فريديناند دى سوسير فى اللغويات العامة فى بدايات القرن العشرين والتي جمعت بعد ذلك فى كتاب نُشر بعد موته هو دروس فى دروس فى علم اللغة عام ١٩١٦ م ، وهو

(٥) المرجع السابق ص ١٨١

الكتاب الذى لا يختلف عليه مفكران باعتباره الكتاب العمدة الذى بدأ النظرية اللغوية الحديثة ؟ (٦)

إنه — على حد تعبير د. جابر عصفور — " وضع مؤس ينكر الموء بأولئك الذين لم يقدروا روائياً مثل نجيب محفوظ إلا بعد أن قدر على أيدى الفرنجة " وأرجو أن يعيد صاحب المرايا قراءة نص د. عصفور — الذى نكره ص ٢١٥ ، و ٢١٦ — دون أن يراه من خلال مرايا مقعرة :

" وليس ذلك كله من قبيل تصاعد التقليد ، أو مراوغته فحسب ، فى غيبة فحص دقيق ودرس مقارن لمقولات التشابه والتضاد بين دى سوسير (ومن بعده النقد الفرنسى البنيوى) وعبد القاهر ، وإنما هو — فضلاً عن ذلك — وضع مؤس ينكر المرء بأولئك الذين لم يقدروا روائياً مثل نجيب محفوظ إلا بعد أن قدر على أيدى الفرنجة فى الغرب ، وبعد أن حصل على أكبر جوائزهم . وهو وضع يكشف فى — النهاية — عن عرض من أعراض (تعويض) نفسى ، تتحول معه علاقة الناقد العربى المعاصر بترائيه النقدى إلى علاقة تضاد عاطفى ، هو انعكاس لعلاقة بالنقد الأوروبى الذى لا يملك هذا الناقد سوى أن يتبعه ، ولا يستطيع — ما لم يطور أدوات إنتاج معرفته النقدية والتراثية — سوى أن يحلم — عاجزاً — بالاستقلال عنه . " (٦)

والغريب الغريب أن كتاب المرايا المقعرة يعكس حالة الحلم العاجز هذه ، كما يكشف عن حالة التعويض النفسى .

(٦) المرجع السابق ص ١٨٩

(٦) د. جابر عصفور : قراءة التراث النقدى ص ١٠٩ ، ١١٠

إن الانطلاق من الحدثة لتأسيس شرعية التراث ينطوي على مغالطة كبيرة ، فإنه تسبيد من حيث لا ندري لشرعية الآخر ، إذ يجعل هذا الآخر هو الذى يُطمئنتنا على فكرنا وعلى إنجازات العقل العربى ، فلو لا أن كلمات (سوسير) وافقت مقولات عبد القاهر وابن سينا لما كانت لهما تلك القيمة .

لا معنى لأن يكون هذا هو المنطلق والهدف ، فإن تحقيق الوسطية التى يُقيم لها د. حمودة هذا الترويج لا يعنى بحال من الأحوال تحديد هويته الثقافية ، إنه موقف دفاعى بالدرجة الأولى لا ينفى سلطة الآخر بل يؤكد هـ ، ولن أستهـد إلا بما استشهد به صاحب المـرايا من قول عزيز الماضى عن حركة النقد العربى المعاصر : " ... ولم تتواصل مع التراث النقدى القديم ! فعلى الرغم من استشهداـه النقاد الجدد بشذرات من النقد القديم ، ونكر اسم الجرجانى كثيراً ، فإن المرء يشعر أن هذه المحاولة تهدف إلى تسويق آرائهم وأفكارهم أكثر من التواصل والتفاعل الجدى مع التراث النقدى أو تطوير آراء الجرجانى ، بليل أنهم لم يلتفتوا إلى تلك الشذرات إلا بعد احتكاكهم بآراء النقاد الغربيين ، وهى مسألة تثير قضية مهمة ، وهى : كيفية التعامل مع التراث النقدى " (٧) .

إن عدم الالتفات إلى تلك الشذرات إلا بعد الاحتكاك بآراء النقاد الغربيين هو عينه ما نعينه بفساد المنطلقات ، وهو عينه ما يفعله د. حمودة فى مـراياه ، وبذلك تحمل الكلمات التى استشهد بها د. حمودة الرد عليه ، بيد أنه تعجل ، كما تحمل الرد على كلمات د. حامد أبو أحمد التى أخذ د. حمودة

(٧) شكرى عزيز الماضى : من إشكاليات النقد العربى الجديد ، بيروت ١٩٩٧م

يرردها " في تكرار يكاد يصل إلى حد الهوس " : " إذا كان العرب القدامى قد أبدعوا قيماً في مجال اتساق الخطاب وانسجام النص فلماذا لا نواصل مسيرتهم انطلاقاً من مفاهيم ومصطلحات عربية خالصة ، مستعنيين في الوقت نفسه بالاكشافات القائمة من الغرب بدلاً من أن نُحدث نوعاً من الخلط بين المفاهيم الأصيلة والمفاهيم المستوردة " ^(٨) ، فإننا هنا أيضاً نتطرق من المفاهيم الغربية لإثبات شرعية التراث .

إن الحكم القاسي الذي نُطلقه : خلال المنطلقات ينبغي أن يحملنا على لحظة مصارحة مع الذات ، إن الشواهد السابقة ، وغيرها كثير لتُكِلُ دلالة واضحة على حقيقة لا مناص من الاعتراف بها خلاصتها أننا لا نستطيع فكاً من سلطة الآخر الغربي .

إنه هو الذي يلفتنا إلى ما ينبغي أن نلتفت إليه من تراثنا ، إنه هو الذي يُطمئننا على فكرنا ، إنه هو الذي يعيد وعينا بتراثنا ، كما يشكل وعينا بحاضرنا ، وما لم تكن الوقفة ، فإنه هو الذي سيُشكل حاضرنا ... فهل غدا هو النور الذي نرى به ما يُرينا من هذا التراث ، ليظل ما لا يُرينا في منطقة الظلمة يعلوه غبار السنين ؟

يتأكد هذا المنحى الخطر بممارسات صاحب المرايا التي راح فيها يحدد التساؤل الذي يمثل بالنسبة له المنطلق فيقول : " ونعود إلى تساؤلنا الأساسي عن الإنجاز الذي حققه سوسير والذي لم يسبقه إليه أي من البلاغيين العرب ! " ^(٩) ، ثم يقوم بتحديد هذا الهدف تحديداً بقوله : " وسوف نقوم في

(٨) د. حامد أبو أحمد : نقد الحداثة الرياض ١٩٩٤ م ص ٧٣ ، ٧٤

(٩) المرايا المقعرة ص ٢٠٠

الصفحات القليلة القادمة باستعراض أركان نظرية اللغة الموسيرية في إيجاز وتبسيط ، من باب التذكرة من ناحية ، ويهدف استخدام ذلك الاستعراض المبسط كخلفية ثابتة ودائمة في أثناء مناقشتنا المفصلة لأركان النظرية اللغوية العربية ^(١٠) ، وكأنه لا يكتفى بمنحاه في انطلاقه من الآخر الغربى الحدائى إلى قراءة التراث ، ولكنه يحمل القارئ أيضاً على اليقظة لهذا المنطلق ، وليس بخفى ما فى المنطلق من تأكيد للتبعية الثقافية .

(١٠) المرجع السابق ص ٢٠١

(٤)

إن صاحب المرايا — في محاولته إثبات شرعية التراث — أعلن أن منطقته هو التراث ذاته ، فهل نقول بصواب الانطلاق من التراث لإثبات شرعية التراث ، حتى لو لم يكن المنطلق من الثقافة والفكر الغربيين ؟

إن الأمر أكبر من أن نفتش في أعماق التراث لنستخرج منه ما يتواءم مع النظريات الغربية ؛ أو لإثبات وجود نظرية عربية انطلاقاً من التراث ذاته أو من الحداثة ؛ لأننا بذلك لا نكون قد حققنا هويتنا ، وإن الأمر أكبر من إثبات وجود نظرية عربية ، فالهدف المتحقق من البحث وراء وجود نظرية عربية هو إثبات قدرة العقل العربي القديم على التفكير ، وهو هدف مخادع ، أو قل هو هدف غير جدير بهذا الجدل ، فإن واقع المشكلة هو إثبات قدرتنا نحن على التفكير الآن ، وليس هذا بإقامة الدليل وحشد الشواهد على وجود نظرية في التراث العربي ولكن بأن نفكر .

ومن ثم فإن المنطلق الصحيح ينبغي أن يكون بمساعدة هذا التراث ، أن ينشأ السؤال بداخلنا نحن ، عندها نكون قادرين على التواصل ومواصلة الخطى ، عندها يختفى خطر الذوبان في فكر الآخر وثقافته ، عندها نكون قد وطننا أنفسنا بقدر ينفي عنا التبعية الخائفة والمعيبة القاتلة .

إن المنطلق الصحيح هو : أن يتخلق السؤال داخل عقولنا .

إن هذا الهدف إنما يتحقق بإجراء النقد تمهيداً لإجراء النقض ، وليس الاستغراق الكامل في النقد ؛ لأن الاستغراق التام في النقد إنما هو ضرب من الاستهلاك الذاتي لما فيه من ضياع للجهد والوقت ، إن إثبات قدرتنا على التفكير لن يكون إلا إذا كنا قادرين على نقض هذا التراث ، منطلقين منه ومن معطيات المعرفة الراهنة جميعها .

وإذا جاز لنا أن نأخذ في اعتبارنا التجربة الأوربية للنهضة ، فإن ذلك ينبغي ألا يأخذ منحى استهلاكى للمعرفة الأوربية ، فالفرق كبير بين أن نأخذ معرفة جاهزة متمثلة في فكرة أو نظرية ، أو مجموعة من الأفكار والنظريات ، وأن نأخذ في اعتبارنا طريقة إنماء العقل وصولاً إلى منهجية في التفكير ، عندها سيكون إنتاج النظريات المعرفية أمراً تلقائياً ، فهل الهدف ينحصر في محاولة إثبات أن العرب كانوا أصحاب نظرية أو نظريات معرفية ، أم الهدف هو إثبات أن العرب قادرون الآن على إبداع النظريات المعرفية ، وأن هذا إنما يكون بإبداع النظريات وليس بإقامة الحجج ؟ !! ... لا شك أن بين الأمرين بوناً بعيداً .

إن الركود في منعطف محاولة إثبات أن العرب كان لديهم القدرة على إنتاج نظرية معرفية لهو نوع من التخدير للعقل العربى ، على الرغم مما ينطوى عليه هذا المنحى من قيمة عصبية قد نرانا مدفوعين إليها بدوافع عاطفية شتى ، هو تخدير أشبه بتخدير الاسترخاء على فراش مجد الماضى - الوثير ، يذهب بعقولنا ويستهلكها في نشاط عقلى عقيم - إذا اتخذناه غاية الغايات - لننسى مسئوليتنا تجاه حاضرنا الذى نحياه ، ونحسب أن اجترارنا من الماضى ، ومحاولتنا المتكررة في إثبات شرعيته ضرب من الإخلاص .

إن ما رآه د. حمودة منطقياً في تحليله لتبرير الحدائين — من وجهة نظره — لا نرى فيه شيئاً من المنطق المستقيم إذا تأملنا وأمهلنا أنفسنا للاستيعاب والتدبر ، يقول :

" إن التبرير المنطقي لدى الحدائين العرب ، سواء أعلنوا ذلك أو لم يعلنوه ، أنهم تحولوا إلى فكر الحدائنة الغربية بسبب غيبة نظرية علمية متكاملة للنقد العربي ، وفي سعيهم لتحديث العقل العربي لجأوا إلى عملية النقد الحدائي ... تتحدد مهمة مؤلف المرايا المقعرة في محاولة إثبات وجود بديل عربي " (١١)

والسبب في هذا أن هذه العبارة تتطوى على عدة مغالطات ، فلو ذهب هؤلاء الحدائيون إلى هذا التبرير لكان في هذا التبرير — أولاً — دليل واضح جلي على عجزهم ، فهم — لو صح هذا الزعم — ينتظرون نظرية (جاهزة) تأتيهم من التراث أو من الآخر ، أي أنهم — عندئذ — ناطقون بعجزهم عن استنباط نظرية من تراثهم ، أو عاجزون عن تطوير مقولات تراثهم في منظومة نظرية ، أو عاجزون عن ابتكار نظرية في حالة عجز التراث عن تقديم النظرية وعجزه عن تقديم المقولات التي تصلح لأن تُطور في منظومة نظرية .

ولو صح هذا التبرير لكان — ثانياً — جهد د. حمودة الذي حشد فيه مهمته بقوله " تتحدد مهمة مؤلف المرايا المقعرة في محاولة إثبات وجود بديل عربي " مجرد تلبية لرغبة هؤلاء المتواكلين المتكاسلين العاجزين عن

(١١) المرجع السابق ص ١٨٥ ، ١٨٦

الفعل أو التفاعل ، وأى قيمة تذكر لهذه المهمة ؟ إنها قيمة نفسية ترتبط بعاطفة ولا ترتبط ارتباطاً يذكر بغاية معرفية حقيقية فعالة .

إن الإشكال أعم وأعمق من هذا بكثير ، فلو كان دافع هؤلاء هو إنكار الجهد العربى القديم بهدف تأسيس شرعية القطيعة المعرفية مع التراث ، فإن سؤال الجيل كاملاً إنما ينبغى أن يكون عن سبب هذه الظاهرة المخيفة ، ولو كان الدافع هو عدم وجود نظرية عربية ، فإن سؤال الجيل كاملاً إنما ينبغى أن يكون عن سبب هذا العجز الصارخ والخمول التام ؛ ليكون فى بحث الجيل عن تفسير لهذا السبب أو ذاك تفعيل حقيقى للعقل العربى ، أى منطلق صحيح للبحث يكون العقل العربى مادته وغايته فى آن واحد .

ولعل لا أكون مبالغاً إذا زعمت أن انطلاق صاحب المرايا — عملياً — من معطيات الفكر الغربى لإثبات شرعية التراث أشد خطورة فى أثره السلبي على العقل العربى من الدعوة إلى القطيعة المعرفية مع التراث ، ومكمن الخطورة فى أن الدعوتين تؤسسان للتبعية الثقافية ، بيد أن دعوة القطيعة تؤسس للقطيعة ومحو الهوية وهى فى موقف المواجهة الذى أفرز ويفرز اتجاه المقاومة ، أما دعوة د. حمودة فهى دعوة ظاهرها — نظرياً — الاستقلال وإثبات الهوية ونفى التبعية ، أما باطنها — عملياً — فإن هذه الهوية إنما تتم بمواءمتها للآخر الغربى ، فتجعل من الآخر قوام شرعيتها ، إنها تتسلل إلى العقول من منطلق مقبول (نحو نظرية نقدية عربية) ، ولكنها لا تلبث أن تلوى الأعناق وتكبل العقول لتطيعها عنوة ، وتسير فى ركابها .

إن دعوة القطيعة المعرفية مع التراث تسعى — إجرائياً — إلى أن تلوى أعناقنا وتكبل عقولنا فى مواجهة مباشرة ، أما منطلق المواءمة فإنه

يتسلل في دماغنا ، وعبر عقولنا ، ليحكم تسييد الآخر في نفوسنا من الداخل ، وقد تذهلنا الغفلة عن التيقظ لخطورة المنطلق فيخترنا من الداخل ، فالخطير الخطير أن نقف مبهوتين مصفقين لأن مقولة ابن طباطبا توافقت مع مقولة سوسير^(١٢) ، على حين أن المناسب أن نقف محزونين لأننا لم نتنبه إلى مقولة ابن طباطبا إلا بعد أن قال سوسير مثلها ، فهل ننتظر النظرية الغربية الحديثة لننتقل منها إلى ترسيخ ثقتنا بالمناطق المضيفة في التراث العربى ؟

إن مشكلة البلاغة حديثا أن محاولات التجديد - فى معظمها - محاولات ربط وتوفيق خالصة وليست فى جوهرها تجديد ، وإن المحاولة التى ندعو إليها ينبغى أن تتخطى الانطلاق من الرغبة فى إحياء البلاغة القديمة أو إنصاف البلاغيين القدماء ، كما ينبغى أن تتخطى أيضا محاولات الربط والتوفيق بين مقولات بلاغية قديمة ومقولات النقد الحديث ونظرياته ؛ لأن محاولات الربط والتوفيق المعاصرة ذاتها ليست بمنأى عن النقد الموجه إلى البلاغة القديمة ، لأنها لم تكن بمنأى عن القصور المتجذر فى الأصول النظرية المشكلة لمسار الدرس البلاغى .

أضف إلى ذلك أن محاولات التطوير - فى معظمها - محاولات نظرية ؛ لأنها لم تقدم تصورا متكاملا لنقد النظرية البلاغية القديمة ، كما أنها لم تقدم تصورا عمليا متكاملا يصلح لمواجهة النص بمعزل عن مقولات البلاغة القديمة ، ومن ثم وقعت فى أحد الأخطاء التى وقعت فيها البلاغة القديمة ، ويتمثل فى الانفصام بين القاعدة والظاهرة ، وبذلك ينبغى أن نتطرق

(١٢) المرجع السابق ص ٢١٣

هذه المحاولات من مساعلة التصورات النظرية الفلسفية التي تتبنى عليها الرؤية البلاغية القديمة .

ترى أن سبب القصور في ذلك يرجع إلى الإشفاق من عدم القدرة على الفكك الكلى من أسر المقولات البلاغية التقليدية ؟

وينبه د. صلاح فضل إلى أحد أسباب اللبس في الجدل حول التقليد والتجديد في دراسة البلاغة بقوله : " إن التماس المفاهيم العلمية الجديدة في التجليات القديمة خطأ فادح منهجيا ؛ لأنها مرتبطة بالبنية المعرفية ذاتها ... فليست القضية الحيوية هي إنصاف البلاغيين القدماء ، فأقولهم تكاد ترقى في نظر عامة الدارسين لدينا إلى مرتبة القداسة ، ولكن المشكلة الجوهرية هي إنصاف أنفسنا في هذا العصر " (١٣) ، ويقرر د. سعد مصلوح عاملا آخر لللبس في هذه القضية لا يقل خطرا عن الأول بقوله : " علينا حين نرهف آذاننا لتسمع أصوات العصر أن نجعل عيوننا وعقولنا على مشكلاتنا ، إذ لا قيمة عندنا لفكرة تستفاد من ثقافة أخرى ، إلا بقدر ما تلبي حاجة ، أو تحل مشكلا ، أو تضيء سبيلا " (١٤) .

وحرى بالذكر أن هناك عدة محاولات أخرى لتجديد الدرس البلاغى بعد الخولى بيد أنها — فى معظمها — تتسم بالجزئية التى تقع على أحد جوانب القصور فى البلاغة القديمة طارحة الرؤى البديلة ، ومنها محاولة أحمد الشايب التى انبنت على مساعلة التراث البلاغى ، ولكنها مع ذلك تتسم

(١٣) د.صلاح فضل : بلاغة الخطاب وعلم النص ، ص ١٢١

(١٤) د. سعد مصلوح ، ج ٢ ، ص ٨٢١

بنظر لا ينكر إلى الأسلوب بوضعه في سياق الدرس البلاغي ولذلك رأى أن علوم البلاغة ينبغي أن تؤخذ على أنها فصول في الدرس الأسلوبى (١٥) ، ومعالجة د. عبد الواحد علام لفكرة المطابقة التي ميز فيها بين الشعر وغيره من أنواع الخطاب ؛ محلاً بعض النماذج من الشعر القديم التي لم تراع مقتضى حال المخاطب ولكن ذلك لم يؤثر في فنيّتها (١٦) .

ولست أنكر وجود كثير من الرؤى التجديدية في الدراسات البلاغية العربية بيد أنها — كما ذكرنا — اتسمت بالجزئية (١٧) ، ثم كان من التطور المعرفي وظهور المناهج النقدية الحديثة دافع لبعض البلاغيين العرب إلى معاودة مساعلة التراث البلاغي على ضوء من هذه المناهج ، ونتج عن ذلك محاولات أخرى لربط البلاغة العربية بها استثماراً لرواها الصالحة للاستثمار ، وإثراء لبعض معالجاتها إذا كانت إحدى مهمات الناقد تتحدد في إعادة النظر في التصورات النظرية ، فيقدر ما ينطبق هذا القول على التصورات النظرية المؤسسة للمناهج والاتجاهات النقدية الحديثة ، فإنه ينطبق

(١٥) د. أحمد الشايب : الأسلوب ، دراسة بلاغية تحليلية في أصول الأساليب الأدبية

(١٦) د. عبد الواحد علام : كتابه قضايا ومواقف في التراث البلاغي ، ص ٢٠

وما بعدها

(١٧) منها على سبيل المثال : د. مصطفى الصاوي الجويني : البلاغة العربية

تأصيل وتجديد ، ص ١٥٢ ، ١٦٦ ، ٢٢٠

د. منير سلطان : البديع تأصيل وتجديد ، وعرض فيه البديع بصورتين :

إحداهما نقي بالمعنى ثم الإيقاع ، والأخرى نقي بالمعنى والإيقاع .

كذلك على التصورات النظرية الموروثة فى التراث النقدى والبلاغى عند العرب .

إن الملاحظات التى قدمنا على محاولات التطوير أو التوفيق والربط تقتضى أن يكون المنطلق إلى محاولات قراءة التراث أو تطويره شيئاً آخر غير هذه المحاولات ، ولكن ذلك — فى الوقت نفسه — لا يعنى التكرار لها أو القول بعدم جدواها ، فمن الحق أن نعتزف لها بأنها هى التى فتحت السبيل إلى مساءلة التراث البلاغى على هدى من المقولات والنظريات النقدية الحديثة ، ولكن يبقى السؤال حول إمكان ذلك وكيفيته قائماً ؟

نقض البلاغة

البلاغة أداة نقدية أم النقد إجراء بلاغي ؟

(١)

تحديات مبدئية :

إن " النقض " لا يعنى — مطلقاً — الهدم ، ففعله " نقض " وجاء فى لسان العرب أن : ناقضنى وناقضته هى مفاعلة من النقض ، أى ينقض قولى وأنقض قوله ، ثم أشار صاحب اللسان إلى أن المراد به : المراجعة والمرادة ، وجاء أيضاً أن : ناقضه فى الشئ مناقضة ونقاصاً : خالفه ، وجاء فى اللسان أيضاً أن النقض : ما نكث من الأخيصة والأكسية فغزل ثانياً . (لسان العرب مادة نقض)

نبدأ بهذا التعريف البسيط لأن فكرة النقض — أو قل إجراء النقض — الذى ندعو إليه قد يجابه برفض مبنى على كون النقض ضرباً من الدعوة إلى القطيعة المعرفية ، وأنه هدم مطلق ، وليس هو كذلك ، ولهذا السبب ، ولتخوفى من أن تعتم غوغائية المعارضين على فكرة النقض ، أؤكد على أن النقض الذى أعنيه إنما هو ضرب من المراجعة وإعادة النظر ، ليس فى التراث وحده ، بل فى معطيات الفكر العربى بشكل علم ، أى فى حاضره وماضيه ، أؤكد على أن فكرة النقض إنما هى ضرب من تجديد الفكر الذى يمثل نسيج العقل العربى ، ولا أرى عاقلاً يخالف هذا الهدف وما يمكن أن يودى إلى تحقيقه من نشاط عقلى متميز وخلاق .

بيد أن فكرة النقض بهذا المعنى الذى ذكرنا لا يقوى عليها كل متصد للقول فى منحنى فكرى معرفى ، فهى بحاجة إلى عقول متميزة ناضجة قلادة

على الهدم وهى على البناء أقدر ، حتى لا يستحيل الأمر إلى همجية لها من الآثار السلبية أضعاف ما لها من الإيجابيات .

بل لقد قوبلت كلمة النقض برفض آخر — عندما طرقتها فى بعض المناقشات — جاء مبنيا على استفزازية الكلمة ، وكانت النصيحة أن أبتعد عن العناوين التى تستفز مشاعر الناس ، وتتحداه ، والحق أننى فعلا أقصد إلى هذه الغاية الاستفزازية ، ولكننى لا أسعى إلى استفزاز الناس بل إلى استفزاز هم الدارسين والباحثين ؛ لأن هذا العمل يحتاج إلى هذه السهم مجتمعة ، فجهود الأفراد لن تؤدي — مهما بلغت — إلى الغاية المأمولة ، ودليل على ذلك — إن كان الأمر يحتاج إلى دليل — هو تلك الجهود التى بذلها أمين الخولى فى الربع الثانى من القرن العشرين ، إذ حمل كتاباه : " مناهج تجديد ، و فن القول " فكرته فى التجديد التى لم تجد الصدى الواسع الذى كانت تستحقه من كثير من الباحثين ، بل ربما من أكثر تلاميذه ، أولئك الذين أطلقوا على أنفسهم : " الأمناء " نسبة إلى الرجل ، ومن ثم بقيت هذه الآراء فردية ، لم تسنح لها فرصة الاستثمار والتطوير بمساعيها ومناقشتها والإبقاء على بعضها ورفض بعضها ، فلعل ذلك ما كان يرجوه أمين الخولى نفسه لهذه الآراء .

ولعل هذه السمة هى الغالبة على العقل العربى — كما أشرنا آنفا فى مناقشة قضية القطيعة المعرفية — وهى فى الوقت نفسه من أخطر خصائصه ، وسأقصر حديثى هنا على البحث البلاغى مهما كان إيمانى بعمومية الظاهرة فى الحقول المعرفية المختلفة ، وتتحدد هذه السمة فى فردية

الجهود المعرفية وذاتيتها ، ويتراوح السبب في هيمنة هذه الظاهرة على العقل العربى بين النزعة الذاتية فى التفكير ، والنزوع إلى تقديس القديم بشكل عام ومطلق .

ولافرق بين أن يكون الدافع وراء ذلك متمثلاً فى النزعة الفردية الذاتية التى ينزع الباحث فيها إلى إثبات وجوده ، فيمضى فى تثبيت العقل فى دائرة معرفة ما كان ؛ لأنه لا يستطيع تجاوزه ، ويضرب الذكر صفحاً عن معاصريه وسابقيه من المحققين إن هم حاولوا غير هذا السلوك ، وكأنه قد بات عيباً خفياً أن يبنى اللاحق على آراء السابق ، أو يقيم محاولات تلاميذه إن سعوا إلى إضافة شئ إلى هذا العلم يسهم فى إنضاجه ، أو حاول أحدهم مساعدة القواعد التراثية بهف تفعليلها وبث الروح فى أوصالها المتصلبة ، وكأنه هو وحده الحقيق بالوجود ، وكأن حق المعرفة لم يمنح لسواه ، وكأن واجب المعرفة لم ينط بسواه ، بل كأن نسمات الحياة لم تخلق لسواه .

أو يكون هذا الدافع متعلقاً بالنظرة التقديرية للتراث وكل ما هو قديم ، وهذا التقدير إما أن يكون تقديماً حقيقياً ، ولكن مهما كان هذا التقدير حقيقياً فإنه ينطوى على غاية خفية قوامها الدعة والراحة من عناء البحث ، فإقامة علم أو إنضاجه أمر يحتاج إلى تأمل وتبصر وطول معايشة لأصول هذا العلم ، ولأشك فى أن ذلك يحمل الكلف به العناء الكثير .

ومن ثم كان فى آراء السابقين الأولين الملجأ والملاذ ، على الرغم من يقيننا بأن ما اختلفوا فيه أضعاف ما اتفقوا حوله ؛ لأنهم لم يضعوا بين أيدينا علماً ناضجاً ، إذ وصفوا هم هذا العلم بأنه : لم ينضج ولم يحترق ،

ولكننا أثرتنا السلامة واستكنا إلى الدعة ، وعشنا على آرائهم ، نلوك اختلافاتهم ؛ لأننا نجد فيها مادة نحبر بترديدها أوراقا نعنونها بعناوين تقليدية أو جديدة ، ونزج بها إلى ظلام المطابع لتخرج لطلاب العلم صفحات بيضاء قد سودناها بكلام ، أصدق ما يوصف به أنه كلام على كلام .

إن فكرة النقض التي نطرحها تضطلع بثلاثة مواقف :

موقف من التراث البلاغي : يبحث المؤثرات التي أثرت في بنيته الأولى سلبيًا وإيجابيًا ، من روافد العلوم العربية واتجاهات أيديولوجية للمستغلين بالبحث البلاغي ، كما يلقي الضوء على جوانب التميز وجوانب القصور التي استقرت في متونه لتنتقلها الأجيال — في أغلب الأحيان — بالقبول والإذعان ، وفي أحيان قليلة بالمساعة والرفض .

وموقف من المعرفة الغربية الحديثة : لا ينطلق من محاولات الربط والتماس أوجه التشابه بين البلاغة العربية ومعطيات العقل الغربي الحديث فقط ، بل يستجلي الفروق والخصائص المائزة المترتبة على اختلاف المؤثرات والثقافات والبنى الاجتماعية في البلاغتين العربية والغربية ، لكيلا يعد كل مأخذ على البلاغة الغربية القديمة مأخذًا على البلاغة العربية ، ولكيلا تقابل كل محاولة للتجديد في البلاغة الغربية بالقبول والإذعان ، فثم نتائج سلبية في تناول العربي الحديث أسفر عنها هذا الخلط وأسفرت عن خلط يوشك أن يستقر .

وموقف من محاولات التجديد الحديثة في الدرس البلاغي : تلك التي بدأت مع محاولات أمين الخولي ، وظلت المحاولات تتتابع ولكن فى غير ترابط ، مما أفقدها الرؤية المتكاملة ، وإن كان كثير من المحدثين قد نبهوا إلى ملاحظات ثرية ، بيد أن استثمارها يفتقر إلى هذه الرؤية الشاملة الكلية التي يعمل فيها الجميع بنهج الفريق الواحد ، الذى يؤمن بأنه بصدد البحث فى علم لم يحترق ولم ينضج ، وإذا كان لى ثم جهد يذكر فيما أحاوله فإنما هو ثمرة جهود أعلام البلاغيين العرب المحدثين ونتائج ملاحظاتهم الصائبة ومثارات أسئلتهم الواعية .

يأتى جلاء هذه المواقف بمثابة وقفة المراجعة لتحولات العقل العربى فى هذا الحقل المعرفى منذ نشأته الأولى ، متتبعة خطواته فى مراحل تطوره ؛ بغية استثمارها ، وفى مراحل عقمه وجموده بغية التنبيه على الأسباب التى أنت إلى هذه النتائج لتلافيتها ، إنها وقفة إعادة الترتيب للعقل العربى تتخطى عوامل الإعاقة ، وتتطلق به إلى آفاق أرحب فى البحث العلمى والتطور المعرفى .

إن القراءة الناقضة الخلاقة التى نطرحها أشبه بما تعنيه كلمة النقد فى قول أحد المعاصرين : " إن أزمة التحول الحضارى المصيرى التى نعانيها بحاجة إلى دراسة منهجية متميزة تستهدف الكشف عن الجذور التاريخية العميقة فى العصور القديمة والمتوسطة والحديثة التى نبغ منها فكرنا ، والإبانة عن العوامل التى صاغت عقلنا وسلوكنا بكل ما نعانيه من نقائص ومزايا وإيجابيات وسلبيات ، وأحرى بنا أن نعكف على دراسة مكونات فكرنا

دراسة نقدية موضوعية حرة ومتحررة من كل قيد حتى نهتدى إلى سبيلنا المتميز للخلاص ، ونعرف طريقنا للتقدم ، وإلا سنظل كما نحن نضرب في عماء .^(١)

فإذا كان الباحثون والدارسون في كل أمة أمناء على تراث أمتهم فإن الاضطلاع بهذه الأمانة لا يعنى الثبات والجمود ، والوقوف حيال هذا التراث موقف المتلقى السلبي الشلجي ، فلو كانت الأمانة تقتضى هذا الموقف لما أضاف ثانيهم إلى أولهم ، ولما تقدم بهم الأمر خطوة واحدة ، ولجمد العقل ونضب الفكر ولاستحال الأمر بهم إلى موات ، فإن من بين أعلام تراث هذه الأمة عبد القاهر الجرجاني — مثلا — الذى دفع إلى مواصلة البحث والدرس دفعا ، بل إن فى أقواله إقرارا لمبادئ أكثر معاصرة من كثير من المعاصرين .

- لعلنا — بهذه القراءة الناقضة — نكون أكثر إخلاصا لتحقيق الهوية الثقافية ، وأكثر حرصا على دفع تهمة التبعية الثقافية عن أنفسنا ؛ لأننا — بالقراءة الناقضة — نتجنب الوقوع فى نقیصة من ثلاث نقائص :
- عدم الإخلاص للهوية الثقافية .
- التبعية المستسلمة للنقل من التراث أو الآخر .
- المنحى الاستهلاكى للنقل من التراث أو من الآخر .

(١) شوقي جلال : مقامة ترجمة كتاب كرين برينتون : تشكيل العقل الحديث ، القاهرة ٢٠٠١ م ، ص ١٣

إن النظرية عربية : إذا انطلقت من التراث العربى تطورا للمفاهيم والمقولات والنظريات ، وإذا انطلقت من إجراء النقض والغلبة التى تحتفظ ببعض المفاهيم والمقولات والنظريات ، وتطرح بعضها الآخر ، وحتى لو كان إجراء النقض نقضا تاما ، فإن البناء على أنقاض نظرية أو مفاهيم خطأ هو — فى الوقت نفسه — بناء على التراث يعكس موقفا إيجابيا منه ؛ لأن ذلك إنما يتم بحوار العقل الآتى للأمة بعقلها فى مرحلة سابقة ، وبذلك يعكس صورة من صور التفاعل مع التراث ، فالنقض التام ، أى الرفض ، هو فى حقيقته نوع من التواصل .

وبذلك يعد موقف النقض هو الموقف الأكثر إيجابية من التراث فى مواجهة موقفين سلبيين ، وإن تفاوتتا فى درجة سلبيتيهما : موقف التلقى السلبي والتقدس التبريرى ، وموقف النقد والتركيز على السلبيات والإيجابيات ، دون محاولة جادة تطرح كيفية تجاوز السلبيات ، وكيفية تطوير الإيجابيات والإفادة منها .

فما نسميه نقضا هو فى الحقيقة تطوير ؛ لأن الفكرة الثانية القائمة على أنقاض الأولى ربما ما كانت لولا وجود الفكرة الأولى ، وبذلك يستقر لدى صاحب المنطلقات المعرفية الموضوعية الخالصة أن الفكرة التى يتم نقضها هى الفاعل الحقيقى فى انبثاق الفكرة الثانية ، ومن ثم فوجودها السابق لا يقل أهمية عن الفكرة الثانية ، لتبقى الفكرة الأولى دائما هى الأساس ، وانظر إلى الفكر الغربى لترى كم فكرة قامت على نقض بعض أفكار أرسطو وآرائه ، ومع ذلك فأرسطو هو المعلم .

(٢)

لا يقف حقل معرفى من العلوم العربية شاهدا على الانقسام الفكرى عند العرب قدر البلاغة ، فهى الحقل المعرفى الذى سيطرت على المحدثين فيه النظرة التعصبية ، له أو عليه ، فبينما ذهب كثير من الدارسين والبلحنين إلى الثورة على البلاغة القديمة ، راح آخرون يتبارون فى الدفاع عن البلاغة وكأنها من المقدسات التى يجب حمايتها والذب عنها ، وكلا الفريقين يقودهم التعصب العنيف ، ولا أرى ذلك إلا مظهرا من مظاهر الانقسام فى العقل العربى .

ولست أمارى فى أن مظاهر السلبية فى الدرس البلاغى الحديث تفوق مظاهر الإيجابية ، ولست أنكر على أحد أن يتهم المنحى التعليمى فى هذا الحقل المعرفى بالانقسام لأننى أقرر ذلك سلفا ، ولا معنى لأن نغض الطرف عن عيوبنا ونقاط ضعفنا خجلا واستحياء ؛ لأن فى ذلك مؤشرا خطيرا إلى استمرار مظاهر السلبية ، بل إقرارها ، و تأصيل للخلط والاضطراب الذى لا ينفصل عن مظاهر الإعاقة فى العقل العربى .

و من ثم يصبح تجاوز أكثر ما حبر من صفحات فى هذا الحقل المعرفى ، ومساءلة النظريات والمقولات التى استقرت زمنا طويلا ، هو

السبيل الوحيد إلى البداية الصحيحة في صياغة النظريات العربية ، ويأتى هذا من قبيل الوعي الذى ينبغى أن يكون بما بين أيدينا من معطيات المعارف والعلوم الحديثة .

إننا أمام البلاغة نجد أنفسنا مضطرين إلى الاعتراف أولاً بأن ما حصلناه من علومها ينطوى على خلل لا مناص من تجاوزه ، وهنا يفرض سؤال نفسه على الدارس فى مستهل بقطته المعرفية ممن يتصدون لهذا العبء الثقيل : هل يعنى ذلك أن ما درسناه خطأ ، أم أن ما نقبل على دراسته هو الخطأ ؟ فالأمر لا محالة لا يخلو من خطأ ، ولذلك فإن النصيحة الثابتة هنا لمن كان هدفه معرفى خالص تتحدد فى " أن يفكر " ، ولا شيء آخر سوى أن يفكر وفق ما يقتضيه المنهج العلمى من حياد وموضوعية .

إن ما يدرسه طلاب المراحل التعليمية من مباحث البلاغة يصور لهم الأمر قواعد تطبق على مادة بين أيديهم ، يقف الطالب حائراً حيالها فى أغلب الأحيان ، وما كان أعنف وأقسى أن يسأل عن قيمة التشبيه أو سر جمال الاستعارة أو أثر الكناية ... مثلاً ، ولكنه لا يدرك ، وما كان له أن يدرك بالأدوات العاجزة التى وضعت بين يديه سبب هذا الجمال أو مظهره ، وربما اعتراه بعض الشك فى هذا الجمال الذى لا يسراه حقيقة ، أو لا يستطيع الوقوف على حقيقته إن كان حقيقة ، بيد أنه مضطر إلى أن يحفظ هذه الكلمات بنصها لأن حفظها أمر يتعلق بأهدافه الخاصة فى النجاح وتحقيق التفوق ، وما إلى ذلك ، كل ذلك يغفله الدرس البلاغى فى تلك المرحلة ولا

يضطر الطالب إلى تفحصه والتفكير فيه لأنه محمول على تحصيل ما يملى عليه ، وهو بذلك محمول على إلغاء فكره وعقله تماما .

وكان من جراء هذا الأسلوب العقيم في المنحى التعليمي للدرس البلاغى أن التشبيه أيا كان وضعه وسياقه وبنيته لابد أن يكون له قيمة ، ولن يعدم المعلم أو الطالب اختلاق قيمة ما لهذا التشبيه ، ولابد أن تكون الاستعارة جميلة ، ولابد أن يكون لجمالها سر ، ولابد أن يكون للكنائية أثر ، ثم كانت النتيجة عبارات محفوظة تلصق بكل تشبيه وكنائية واستعارة ، فالتشبيه يؤكد المعنى ويوضحه والاستعارة توضح المعنى وتؤكد الكناية تسبرز المعنى وتبينه ، وما إلى ذلك من العبارات الجوفاء التي يستهلك الطالب في الوقوف عليها وتحصيلها وحفظها زمنا ، وما درى أنه بذلك يدور في طاحونة ما طحنت قط سوى الهواء ، وأن ما حصله وأفنى فيه أيامه كان محض هراء .

ليس عبثا أن نرجع هذه الظاهرة إلى ما أسميناه انفصام العقل العربى ؛ لأن هذا الحقل المعرفى (البلاغة) تتلقفه أياد عديدة لا يحكمها منهج واحد ؛ لأنها ترجع إلى منابع شتى ، ومن ثم فإن الإجراءات لابد أن تحتفظ بهذا الشتات والانفصام الشديد ، فإذا كان ما قدمنا هو حال الطالب فى المدارس الثانوية ، فحال الطالب المتخصص فى الجامعة مختلف لأنه واقع بين أمرين :

إما أن يتعلم على يد من يؤمن بقدسية البلاغة التقليدية فيسقاها على الرغم منه ، وربما حقق فيها تفوقا ، وهو ما علم من جوهر البلاغة وما ينبغى أن تكون عليه شيئا ، ثم يعود هذا الدارس بعد سنوات قلائل معلما

للبلاغة ويصير يدا من الأيدى التى تتلقف الدرس البلاغة ، فيظل الأمر على حاله من العقم والجمود .

وإما أن يتعلم على يد من يؤمن بقدسية الفكر والعقل وأن البلاغة لا ينبغي أن تستقر فى مستنقع الجمود والعقم ، فينفصل عن دواعى الركود ويعلو بذاته ، ولكنه بعد سنوات قلائل أيضا سيعود معلما ، ليعيش انقصاصا جديدا بين ما تعلمه وتحرك فى إطاره من حرية فكرية وما يملئ عليه من المناهج الدراسية التى سيصبح مضطرا إلى الالتزام بها ، فهناك من يقوده فى التوجيه ، وهناك الامتحان العام الذى يجمع بين الطلاب جميعا ، وتلك عوامل تجعله مضطرا إلى نسيان آخر ، لينخرط فى دائرة العقم والجمود فهى أيسر مسلكا وأهدأ بالا .

ونعود إلى ما ابتدأنا به حديثنا هذا عن الموقفين المتباينين فى العصور الحديث من البلاغة التقليدية ، فعمل فى جلاء هذين الموقفين ما يكشف لنا عن الداء والدواء ، إن ملاحظة أولية لابد أن نلتفت إليها خلاصتها :

أنه ينبغي ألا يوضع هذا الخلاف فى عداد الخصومات ، فيتم تلقيه ثم يسجل على أنه حلقة من حلقات تاريخ البلاغة ، وأنه مجرد خصومة بين دعاة القديم ودعاة الحديث ، ففى هذا من الخطورة الشئ الكثير ، لأنه يعنى أن يقل هذا الباب على ما هو عليه ، و بذلك يذعن العقل العربى لاستقرار الانقصاص .

لقد ثار على البلاغة التقليدية نفر غير قليل ، ولكنهم جميعا أعلام

وليسوا أغمارا ، وهذا يدعونا إلى التوقف والتفكير لا إلى الإذعان والتسجيل ،
 إن الأمر ليس مقتصرًا على مجرد تسجيل لرأيين متباينين ، ولكنه اختلاف
 يدعو إلى موقف ، والموقف الذى نقترحه :

إن البلاغة بحاجة إلى **نقض** ، وإن هذا **النقض** بحاجة منا إلى حملة
 لا يقوى عليها صوت واحد إذا استوعبنا خطورة الموقف لأثره السلبى على
 مسارنا الفكرى ، فكيف نلوذ بالصمت حيال جمود فى حقل معرفى ينفاد
 قطاع كبير من مجتمعنا فيه إلى هاوية العقم وترديد كلام لا يعيه ومن ثم
 لا يقتنع به ، إن المقترح الذى أدعو إليه هنا يتحدد فى كلمتين اثنتين هما :
" نقض البلاغة " .

(٣)

لعل الأمر يقتضينا أولاً أن نقف وقفة متأنية عند كلمة (علم) التي تنصدر كلمة البلاغة كما تنصدر فروعها الثلاثة ، فهل البلاغة علم مستقل بذاته ؟ وهل يستحق كل فرع من فروعها أن يسمى علماً ؟

و يكفي أن نشير إلى أن كلمة علم ليست دقيقة في إطلاقها على الدرس البلاغي ، فهي أكبر من أن توصف بها قواعد الفروع البلاغية وقوانينها ، وما حديثنا الآن سوى تأكيد لهذا المبدأ ، فما ذلك العلم الذي ينسى بعضه بعضاً ؟ وما ذلك العلم الذي لا تقف على ما تستهله منه إلا بتجاوز ما وقفت عليه بالفعل في مرحلة من المراحل ؟ فالعلم حلقات متصلة يتعرض لظواهر مختلفة بآليات محددة ، ثم يتوسع فيها ويستغرق المتخصص في التوسع بالإضافة والحنف ، بيد أنه في آخر الأمر ونهاية المطاف لا يستغنى بحال عن البدايات الأولى التي تمثل المعطيات والمسلمات التي يستوي في الحاجة إليها الدارسون على تفاوت مستوياتهم .

ومن ناحية أخرى تجد البلاغة تتنافى مع خصائص العلم المضبوط — الذي عرف عند العرب بالصناعة — وهذا يرجع إلى طبيعتها الخاصة بها المتعلقة — بلا شك — بطبيعة الظواهر التي تمثل مادتها المدروسة ، " ويقابل الصناعة في الفكر العربي ما يسمونه (المعرفة) ، ويفهم من المقابلة

بينها وبين الصناعة أن المعرفة علم يحصل بمجرد التحصيل دون اشتراط التمرن ، ويتضح الفرق بينهما إذا فرقنا بين تقطيع أبيات القصيدة ومعرفة معاني هذه الأبيات ، فالأول صناعة لأنه يبنى على قواعد لا بد من التمرن على تطبيقها ، على حين يكفى لمعرفة الأبيات أن نصل إليها فرادى ونتذكر ما تعلمناه من ذلك دون أن يخضع الأمر للقواعد ، أى أن العروض صناعة والمعجم معرفة ^(٢) .

والاستقلال الذى نعنيه هنا هو استقلال البلاغة عن النقد الأدبى ، فإن إصابة البلاغة بأفة التوقع والجمود هى فى جوهرها وليدة استقلالها ، واتخاذها سبيل العلم المتحيز بذاته ، وما التوقع فى التقعيد التلاخيص والشروح والمطولات سوى مظهر من هذه المظاهر ، وليستقر ذلك القول يقينا فى نفسك أحيلك إلى القرون التى استقلت فيها البلاغة عن النقد حتى بلغت ما بلغت من الجمود والعقم ، إذ اتخذ كتاب [مفتاح العلوم] السكاكى سبيله إلى الشروح والتلاخيص ، وأصبحت البلاغة وفقا على هذه الشروح ، وعلى المبادئ التى أقرتها ، فاستقرت بها البلاغة فى هذا المنعطف الضيق وكأنه ليس وراء ذلك مزيد .

ومن هنا يمكننا القول بأن استقلال البلاغة بذاتها - وفق النسق التقليدى - هو قتل للبلاغة نفسها ، فينبغى أن نتنبه إلى أن البلاغيين المتأخرين والتقليديين من المحدثين جعلوا من البلاغة وسيلة وليست غاية ، ومن ثم فإن كلمة علم يستقل به بعض المتخصصين فيه - والحالة هذه -

(٢) د. تمام حسان : الأصول ص ١٣

أمر ليس له ما يبرره ، ولن يكون ثم مبرر إلا بتحول نظرة البلاغة وتحول النظرة إليها في آن واحد .

إن البلاغة لا تعدو بأى حال من الأحوال أن تكون مجموعة من القواعد لا حياة فيها إلا إذا وضعت بين يدي الناقد بوصفها أداة من أدواته في التحليل ، ثم لابد أن يقف الناقد على مجموعة القواعد هذه ويتقنها ، فهو وحده الذى يناط به بث الحياة والروح فى جمود قواعدها ، وهو — بعبارة أبسط — أقدر على إدراك جوهر البلاغة من البلاغى الذى يدور فى حلقة مفرغة من القواعد والقوانين ، وهو الأقدر على الحفاظ عليها غضة نامية ، أو يتحول البلاغى إلى محال متبّع للظواهر ، ليخرج عن التوقع فى غاية ضحلة تتمثل فى تحصيل المصنفات والوقوف على التقرّعات .

إن هذا الأمر لا يحله أن يخرج علينا كتاب فى آخر الزمان ويكتشف أن البلاغة العربية فيها نظرية ، وأن هذه النظرية هى نظرية النظم ، فالأمر أخطر من هذا بكثير ؛ لأن إجراء النقض ينبغى أن يبدأ جنرياً ، فإن أحد مظاهر الانقصام فى الدرس البلاغى يأتى من سلطة الجنور المعرفية التى رفقت الدرس البلاغى العربى ، فالبلاغة قامت على فلسفات علوم وحقول معرفية أخرى ، وعلى من يتصدى لإجراء النقض أن يأخذ نفسه بفصل هذه الأصول المعرفية ولو مؤقتاً بغرض تنقية الأصول التى يمكن أن يقوم عليها الدرس البلاغى الحديث ، فلقد قضت البلاغة فترة جنينيتها فى أرحام حقول معرفية متعددة ، مما أدى إلى دخول عناصر غريبة فى نسيجها ، وأصبح من الصعوبة أن تتفصل عنها ، إذ لم تستطع البلاغة على مر العصور منها

فكاككا ، حتى مثلت هذه الجذور سلطات على الدرس البلاغى .

إن الملمة الواقعة من كون البلاغة علما قائما بذاته وفق التداول التقليدى ناتجة من جعل إدراك الظواهر البلاغية ورصدها وتوصيفها وتصنيفها هدفا ليس وراءه هدف ، ولا يعنى قولنا هذا أن الجهد المتمثل فى إدراك الظواهر ورصدها وتوصيفها أمر لا حاجة بالدرس البلاغى إليه الآن ، بل هو أمر ضرورى لاغنى عنه ولكن الذى ينبغى علينا : أن نقصره داخل حدوده بحيث لا يتجاوزها ؛ لأنه طور من أطوار الدرس البلاغى فى مرحلة تعليمية ، وليس هو الدرس البلاغى ، وليس هو هدفه الأكبر ، فمن تحقق له هذا الطور يجب أن يهيا لأطوار أخرى أكثر فاعلية ؛ لأنه بتحقيق ذلك له إنما حصل الأدوات البلاغية ولما تتحقق له الرؤية البلاغية للنصوص التى تحتاج منه أولا معرفة أهداف البحث البلاغى ، كما تحتاج منه إلى معرفة واعية بالإجراءات ، أى بكيفية توظيف الأدوات من أجل تحقيق النتائج والأهداف ، والخروج إلى حيز التحليل الذى لا ينفصل عن النقد بوصفه تحليلا للخطاب الأدبى .

وقد أخذ كاتب هذه الصفحات نفسه فى معالجة ظاهرة بلاغية فى دراسة طمحت إلى أمرن : " فهى محاولة للكشف عن جوانب ظاهرة أغفلها التراث البلاغى وتحليل مواقف البلاغيين من القضايا المتداخلة معها ، كما أنها محاولة لإعادة الوعي بأدواتنا المعرفية نقدية وبلاغية ، بوصف البلاغة أداة نقدية بإفرازاتها التى تبلورت فى مجموعة من القواعد والقوانين حددها البلاغيون (أو بوصف النقد إجراء بلاغيا) ، بيد أن الناقد — بما توفر له من

جوانب ذاتية ومعارف مكتسبة – يظل هو الأقدر على استخدام هذه القواعد والقوانين ، كما أنه هو الأقدر على الأخذ والطرح بما يتلاءم مع الرؤية النقدية الهادفة إلى استكناه النصوص بتأثيراتها وجمالياتها ، ذلك الجانب الذي أغفله التنظير البلاغي في كثير من الأحيان " (٣) .

ولكن ثم حساسية خاصة أدت إلى الفصل والتحديد الصارم بين النقد والبلاغة في الفكر العربي ، ولعل من أسباب تولد تلك الحساسية ارتباط البلاغة العربية بالنص القرآني بيانا لإعجازه وتحليلا لأساليبه ، الأمر الذي أدى إلى هذا الفصل الصارم بين البلاغة والنقد في الفكر العربي ، لما يثيره المفهوم اللغوي والاصطلاحي لكلمة " النقد " من حساسية خاصة لا تتلاءم مع قدسية النص القرآني ، ولعل من مظاهر هذا الفصل أيضا الجروح إلى التقعيد والتفتيش والتصنيف الذي أدى بالبلاغة إلى منظومة هيكلية للأنواع البلاغية ، صارت فيما بعد غاية في ذاتها .

ولنتأمل التفريق الآتي بين النقد والبلاغة لنقف على هذه الحقيقة ، فقد ذهب بعض المعاصرين في التفريق بين النقد والبلاغة إلى بعض الملاحظات التي تؤكد على مدى انسراب الجمود في المعالجات البلاغية ، بل التأسيس لاستمرار الجمود وذلك بانفصالها عن النقد ، ومن هذه الملاحظات :

(٣) د. عيد بلع : ظاهرة الاستقصاء في الشعر الجاهلي ، بحث منشور في مجلة كلية الآداب ، جامعة المنوفية ، العدد ١٧ أبريل ١٩٩٤ ، وينطلق البحث من إجراء النقض معالجة مصطلح " الاستقصاء " البلاغي ، مع دراسة تطبيقية على ملامح الاستقصاء في الشعر الجاهلي .

" البلاغة أكثر جموداً من النقد لأنه متحرك مع إنتاج العصر ، بينما البلاغة قواعد تثبت حيناً ، وقل أيضاً لها جديد لارتباطها الثابت بالنص القرآنى .

البلاغة جزئية لارتباطها بالكلمة أو الجملة أو الفقرة ، بينما النقد كلى يتصل بالنص ككل ، النقد طرق وأساليب بينما البلاغة اصطلاح ، النقد ذاتى بينما البلاغة موضوعية ، النقد فى أغلبه يلونه الفن ، بينما البلاغة يغلب عليها المنطق .

كانت غايته البلاغة والنقد أولاً متحدثين وهى : تمييز الجيد من الردىء ، ثم صارت غاية النقد هى إدراك الجيد من الردىء ، بينما البلاغة هى اكتساب المهارة العملية فى الإنتاج ... والأولى أن تصبح غاية البلاغة ذوقية لوئوق اتصالها بالنص القرآنى ، بينما النقد غايته العملية هى إكساب المهارة للإنتاج الألبى .

البلاغة هى المبحث الأسلوبى فى النقد ، النقد تاريخياً عملى لأنه تطبيق ، بينما البلاغة نظرية لأنها تشريع وتقنين ، القرآن قامت حوله دراسات بلاغية وكذلك النثر ، بينما الشعر قامت حوله دراسات نقدية ^(٤) .

فالبلاغة كما هو واضح من هذا التفريق : " أكثر جموداً - قواعد تثبت حيناً وقل لها جديد - جزئية لارتباطها بالكلمة أو الجملة أو الفقرة - يغلب عليها المنطق - لكساب المهارة العملية فى الإنتاج - نظرية لأنها

(٤) د. مصطفى الصاوى الجوينى : البلاغة العربية تأصيل وتجديد ص ٢٠٢

تشریع وتقتین " وأی قيمة تذكر لمعرفة تحتفظ بهذه الصفات ؟

والغريب فى هذا التفريق أن يجعل ارتباط البلاغة بالنص القرآنى سببا فى ثبات قواعدها ، أى جمودها ، على الرغم من أن البلاغة بدأت وصفية تحليلية — وليست قواعد ثابتة — لارتباطها بالنص القرآنى ، وأكبر مثل على هذا كتاب " دلائل الإعجاز " ، ويؤكد ذلك قول المؤلف نفسه : إن البلاغة هى المبحث الأسلوبى فى النقد .

أضف إلى ذلك أن إصرار المؤلف على موضوعية البلاغة — على الرغم مما قاله عبد القاهر فى الدلائل عن أهمية الجانب الذوقى فى الرؤية البلاغية — وغايتها التى حصرها فى إكساب المهارة العملية فى الإنتاج — مستندا إلى كتابى الصناعتين و عيار الشعر — والصبغة المنطقية فى البلاغة ، كل ذلك يؤكد أنه إنما قصد الحديث عن بلاغة المتأخرين الذين توقعوا حول شرح المفتاح وتلخيصه ، ومن تبعهم وحصر نفسه فى دائرتهم من المحدثين .

إذا كانت هذه خصائص البلاغة فالأجدر بنا أن نطوح بها فى الجحيم — على حد تعبير ريتشاردز — ولكن الواقع هو أن هذه الخصائص إنما كانت من جراء انفصال البلاغة عن النقد ، أو ما أسماه أمين الخولى " المدرسة الفنية فى البلاغة " ، وهذا يعنى أن اتصال البلاغة بالنقد — من الآثار الإيجابية ما يعمق الدرس البلاغى ، ولا يكون هذا بجعل النقد سلطة على الدرس البلاغى ، ومن ثم نقف فى تأمل لهذا التساؤل : البلاغة أداة نقدية أم النقد إجراء بلاغى ؟

فصل الدرس البلاغى القديم بين بلاغة الكلام وبلاغة المتكلم ، إذ المتكلم يوصف بأنه بليغ كما يوصف الكلام أيضا بأنه بليغ ، بيد أنها لم تفصل بلاغة الكلام وبلاغة المتكلم عن بلاغة البلاغى ، الأمر الذى جعل مهمة الدرس البلاغى غير واضحة أو محددة فدخلت فى تضارب ، على الرغم من أن تحديد مهمة البحث البلاغى أجدى من التحديد الذى أخذت البلاغة به نفسها عن بلاغة المتكلم ، فتحديد مهمة البلاغى هى نفسها تحديد أهداف هذا الحقل المعرفى ، ومن ثم نقترح هنا القول بمستويات الوجود البلاغى الذى يتشكل فى ثلاثة مستويات ، نستبعد منها المتكلم الموصوف بالبلاغة أى ما عرف فى الدرس البلاغى التقليدى ببلاغة المتكلم :

الظاهرة البلاغية : كينونتها على مستوى الوجود الفعلى فى الاستعمال الفنى فى الكلام ، وهذا المستوى هو أول مستويات الوجود ، وهذا المستوى — فى الوقت نفسه — هو الوجود اللافت بحيويته وفاعليته ، إذ يتمتع بحرارة الوجود ونبض التفاعل ، فهو الوجود الذى يخلق التواصل بين المبدع والمتلقى ، وهو — فوق هذا وذاك — الوجود الذى لا تسبقه معرفة نظرية وإنما يكشف عن وجوده أثره وتميزه ، فهو لاقت بذاته لا يتمهيد نظرى سابق لوجوده .

النظرية البلاغية : الوجود النظرى فى المصنفات البلاغية ، وهو الوجود الراصد الذى ينتقى عنه النبض ويفتقر إلى الحيوية ، ودور البلاغين فيه — ضؤل أو عظم — لا يعدو دور الراصد الذى استلم المادة فى وجودها ومستواها السابق فى النصوص الفنية وانتشغل بإطلاق الأسماء على المسميات

الموجودة ، كما انشغل بالتبويب والتصنيف والتفريع والشرح ، وهذه المهمة أفرزت خلاقات ، فكل ذهب يدافع عن مصطلحه وإثبات وجهة نظره وذهب المتأخر يبحث عن دور فى كثرة التفريعات ووفرة التصنيف ، ليضيف إلى ما قاله الأول شيئاً أو يقدم شرحاً .

وإذا كنا نضع هذا الوجود فى المستوى الثانى فهذا أمر خاضع لمرحلية الوجود أما من حيث الجدوى فهذا المستوى هو أقل المستويات جدوى وفاعلية ، لأن هذا الدور لا يعدو كونه دور الوسيط ، ولكنه ليس وسيطاً بين طرفين ، فهو وسيط محتال يأخذ المادة من المبدع ويعيدها إليه ، وأدخل فى نفسه وهما بأنه إنما يرسم للمبدع الطريق ، طريق العلم بالشعر أو الفن ، وكأنه بذلك العمل إنما يعطى المبدع ما يفتقده أو يلتسمه عنده ، مع إنه فى الواقع لم يأخذ على هذه المادة المرصودة المصنفة من غير المبدع ، إن هذا المستوى — نظراً لذلك — هو أقل المستويات قيمة فى وجود البلاغة على مستوياتها المختلفة .

الإجراء البلاغى : الوجود على المستوى النقدى ، ولا ينتفى عن هذا المستوى دور الوسيط ولكنه وسيط له فاعليه لما يحققه من تواصل بين العمل الإبداعى والمتلقى ، فهو وجود الاستكشاف الذى يقف على البلاغة بتبعضها وحيويتها فى وجودها فى مستواها الأول لينقل المتلقى إلى هذا النبض وتلك الحيوية ، أو ينقلهما إليه محتفظين بطاقتيهما الانفاعلية ، إذا كانت وظيفة البلاغة — وفق المنطق الغربى — تتحدد فى مهمتين أساسيتين هما وضع الأصول النظرية للمبدع (المفهوم القديم) وتحليل النصوص (

المفهوم الجديد) ، فإن وظيفة أخرى تضاف إلى هاتين الوظيفتين في البلاغة العربية ، بل لعلها إحدى العلل القوية التي تسببت في وجود التطوير البلاغي ، تتعلق هذه الوظيفة بفكرة إعجاز القرآن .

تعد البلاغة — بوصفها أداة نقدية — الضابط الموضوعي للناقد ، فهي تحمل في طيها مبررات الاستحسان والاستهجان اللذين قام عليهما النقد العربي القديم ، كما تحمل أيضا الضوابط الموضوعية لعملية التحليل النقدي مهما كان جزئيا .

ويعيننا هذا العرض إلى محاولة التحديد التي بدأنا بها الحديث هنا طارحين هذا التساؤل : البلاغة أداة نقدية أم النقد إجراء بلاغي ؟

إن مادة البلاغة ليست الكلمة أو الجملة أو الجمل فقط ، إنها بلاغة نص بكل ملايساته النصية وسياقاته ، فإذا كانت البلاغة تضمن القول لأكثر من دلالة ، فإن هذه الدلالة قد تولد في غير اللغة ، فتكون للإشارة بلاغتها وللابتسام بلاغتها ، وللنظرة ، وللإشاحة ، وللافتاتة ، وللسكوت ، ولكل شيء بلاغته ، وقد يتسع مفهوم البلاغة وفق الغرض من البحث البلاغي ليمد بظلاله على النقد فيصير النقد إجراء بلاغيا لمن هدف إلى رصد الظواهر البلاغية — سواء أكانت نصوصا أدبية شعرا أو نثرا أو كانت غير ذلك مما أشرنا إليه — وتحليلها واستنباط خصائصها المانزة وغير ذلك مما يندرج تحته الجهد النقدي ، على حين يقتصر النقد على معالجة النصوص الأدبية فقط ، وعندها لا يعدو النقد كونه أحد الإجراءات البلاغية ، وربما وجدنا في بعض النظريات النقدية الحديثة ما يؤكد ذلك .

أما بعد

فهل هذا هو نقض البلاغة ؟

لا أقول إن هذا هو النقض ، ولكن — فقط — أقول : من هنا يبدأ النقض ، من تحديد هوية هذا الفرع المعرفي بين الصناعات والمعارف ؛ لأن عدم التحديد جعل النظرة للبلاغة تنصرف إلى أنها أحد الصناعات — العلوم المضبوطة — ، وهذا المنحى سار بالبلاغة في محاولات التقعيد والتقنين التي تصلح للصناعات ، ومن هنا كانت أوجه القصور التي أسلفنا الإشارة إليها في حديثنا عن التركيز على السلبيات ، والنقد الذي وجهه المحدثون إلى الرؤية البلاغية القديمة .

فينظرة متأنية نجد التعالي المعيارى وظواهره في البلاغة العربية يتعلق بالزج بالبلاغة في درب العلوم المضبوطة ، كما نجد الانقسام بين الظاهرة والقاعدة مرجعه إلى المحاولات المتأخرة للبلاغيين لصياغة القاعدة والقانون الذى يطمح أن يحكم الظاهرة ، ولكن الظاهرة كانت بلا شك عصبية متمردة ، ومن ثم كان تجاوزها لقواعد البلاغيين وقوانينهم ، كما نجد أيضا مرد الرؤية الاجتزائية إلى محاولة اجتزاء الشاهد والمثال الذى يعزز القاعدة ، وكأن القاعدة هي الأساس والمنطلق ، على حين أن عكس ذلك هو الصحيح ، أضف إلى ذلك ما أصاب الدرس البلاغى من عقم وجمود بخروجه من حيز التحليل فى مواجهة فعلية مع النصوص إلى الانحصار

الجامد فى القاعدة والقانون ، بل إن التقسيم الثلاثى الذى استهلك الحديث فيه جهود بعض البلاغيين المحدثين لا يخرج عن تلك المحاولة المندفعة إلى جعل البلاغة صناعة وعلمًا مضبوطًا .

وهذه الخطوة فى النقض يتبعها — بطبيعة الحال — خطوات أخرى ، لعل أولها — فيما أرى — ما يتعلق بفصل هذا الحقل المعرفى عن فلسفات العلوم الأخرى التى قام عليها ، والتى كانت بالنسبة له بمثابة الجنور ، إذ مارست هذه الجنور — بحق — سلطة على الدرس البلاغى ، فقد اتصل الدرس البلاغى بسبب من علم النحو ، واللغة ، والفلسفة ، والمنطق ، وغير ذلك من الحقول المعرفية التى انساق فى ركابها البلاغيون دون تفريق بين طبيعة الظاهرة التى تقوم البلاغة على دراستها ، والظواهر التى تقوم هذه العلوم على دراستها ، ودون تفريق أيضا بين الفلسفات التى قامت عليها هذه العلوم والفلسفة التى كان ينبغى أن يقوم عليها هذا الفرع المعرفى .

إنها — بلا شك — سلطة الجنور وأثرها السلبي على الدرس البلاغى ، وأرجو أن يكون هذا موضوع حديث آخر .

المراجع

- أحمد الشايب : الأسلوب ، الدراسة البلاغية التحليلية لأصول الأساليب البلاغية ، القاهرة ١٩٧٦
- د. أحمد صبرة : التفكير الاستعارى فى الدراسات الغربية ، الصديق للنشر ، الاسكندرية ١٩٩٨م
- أحمد مصطفى المراغى : تاريخ البلاغة العربية والتعريف برجالها . ط. مصطفى الحلبي . القاهرة ١٩٥٠
- أمين الخولى : فن القول ، القاهرة ١٩٤٧
- مناهج تجديد ، القاهرة ١٩٦١
- د. تمام حسان : الأصول ، الدار البيضاء ١٩٩١ م
- د. جابر عصفور : مقدمات منهجية ، ضمن كتاب : قراءة جديدة لتراث النقدى ، الجزء الأول ، ط النادى الألبى الثقافى بجدة ، عدد ٥٩ ، وأعيد طبع البحث ضمن كتاب : قراءة التراث النقدى ، دار سعاد الصباح ١٩٩٢ م
- الصورة الفنية فى التراث النقدى والبلاغى ، ط ٣ ، بيروت ١٩٩٢ ، نظريات معاصرة ، القاهرة ١٩٩٨
- د. جميل عبد المجيد : البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية ، القاهرة ١٩٩٨
- د. حامد أبو أحمد : نقد الحداثة الرياض ١٩٩٤ م

- د. رجاء عيد : فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور . ط ٣ طبعة منشأة المعارف — اسكندرية
- د. سامى سويدان : فى النص الشعري ، بيروت (بدون تاريخ)
- د. سعد مصلوح : الأسلوب دراسة لغوية إحصائية ، الطبعة الثالثة ، القاهرة ١٩٩٢
- : مشكلة العلاقة بين البلاغة العربية واللسانيات النصية ، ضمن كتاب قراءة جديدة لتراثنا النقدي ، المجلد الآخر ، ط النادي الأدبي الثقافي بجدة ، عدد ٥٩
- شكرى عزيز الماضى : من إشكاليات النقد العربى الجديد ، بيروت ١٩٩٧م
- د. شوقي ضيف : البلاغة تطور وتاريخ ، دار المعارف ، الطبعة الثامنة ، القاهرة ١٩٩٠
- د. صلاح فضل : بلاغة الخطاب وعلم النص ، سلسلة عالم المعرفة ، العدد ١٦٤ ، أغسطس ١٩٩٢
- : النظرية البنائية فى النقد الأدبي ، القاهرة ١٩٩٢
- د. عبد السلام المسدى : الأسلوبية والأسلوب ، الطبعة الرابعة ، ١٩٩٣ ، دار سعاد الصباح
- د. عبد العزيز حمودة : المرايا المقعرة ، علم المعرفة ، الكويت ٢٠٠١م
- عبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز ، — محمود محمد شاكر ، ط ٢ ، الخانجي ، القاهرة ١٩٨٩م

- د. عبد الواحد علام : قضايا ومواقف فى التراث البلاغى : القاهرة ،
١٩٧٩م
- د. عيد بليغ : — ظاهرة الاستقصاء فى الشعر الجاهلى ، بحث منشور فى
مجلة كلية الآداب ، جامعة المنوفية ، العدد ١٧ أبريل
١٩٩٤م
- قضية الطبع والتكلف لى التراث النقدى والبلاغى ، قراءة
جديدة ، دار الوفاء ، القاهرة ١٩٩٥م
- نقض البلاغة : أسلوبية السؤال ، رؤية فى التطوير
البلاغى ، دار الوفاء ، القاهرة ١٩٩٩م
- شوقى ضيف والدرس البلاغى ، ، ألقى فى الندوة التى
أقامها المجلس الأعلى للثقافة لتكريم د. شوقى ضيف
١٩٩٩م
- د. محمد أبو موسى : دلالات التراكيب ، الطبعة الثانية . القاهرة
١٩٧٨م
- د. محمد خطيبى : لسانيات النص ، طبعة ١٩٨٨ ، القاهرة
- د. محمد عبد المطلب : البلاغة والأسلوبية ، الطبعة الأولى ، القاهرة
١٩٩٤م
- : قضايا الحداثة عند عبد لقاهر الجرجانى : الطبعة
الأولى ، القاهرة ١٩٩٥م
- : بناء الأسلوب فى شعر الحداثة ، التكوين البيديعى ،
الطبعة الأولى ، القاهرة ١٩٩٣م

: هكذا تكلم النص ، استتطاق الخطاب الشعري

لرفعت سلام ، القاهرة ١٩٩٧

— د. محمد عبد المنعم خفاجي : مقدمة تحقيق كتاب الإيضاح للقزويني ،
الطبعة الثالثة ، بيروت ١٩٩٣

— د. محمد العمري : نظرية الأدب في القرن العشرين ، الدار البيضاء
١٩٩٦ م

البلاغة العربية أصولها وامتداداتها ص ٨ أفريقيا
الشرق ، الدار البيضاء ١٩٩٩ م

— د. مصطفى الصاوي الجويني : البلاغة العربية تأصيل وتجديد ، منشأة
المعارف ، اسكندرية ، ١٩٨٥

— د. مصطفى ناصف : اللغة والبلاغة والميلاد الجديد ، دار سعاد
الصباح ، الطبعة الأولى ، ١٩٩٢

: الصورة الأدبية ، القاهرة ١٩٥٨

— د. منير سلطان : البديع تأصيل وتجديد ، منشأة المعارف ، اسكندرية ،
١٩٨٦

المراجع المترجمة

— إيفور آرمسترونج ريتشاردز : فلسفة البلاغة ، ترجمة ناصر حلاوي
وسعيد الغانمي ، مجلة العرب والفكر
العالمي عدد ١٣، ١٤ ، ١٩٩١ م

- بيير جيرو : الأسلوب والأسلوبية : ترجمة د. منذر عياش ، بيروت بدون تاريخ .
- جان فرانسوا ليوتار : الوضع ما بعد الحدائث ، ترجمة أحمد حسان ، القاهرة ١٩٩٤ ، دار شرقيات
- فرانسواز أرمينكو : " المقاربة التداولية " ت : د. سعيد علوش ، الكتاب ١٩٨٥ ، الترجمة ١٩٨٦
- هنريش بليت : البلاغة والأسلوبية ، ترجمة د. محمد العمري ، الطبعة الأولى ، الدار البيضاء ١٩٨٩

المراجع الأجنبية :

- (١) **Bradford. R** : Stylistics , London, 1997.
- (٢) **Eco, U** : A Theory of Semiotics, Indiana University Press, 1976
- (٣) **Eliot T.S** : Rhetoric & Poetic Drama, In : Selected Essays , London , 1976

المحتويات

٥	تقديم
٧	تمهيد : ألف باء
٢١	القطيعة المعرفية
٣٧	التركيز على السلبيات
٦٧	خلل المنطقات
٩١	نقض البلاغة
١١٧	المحتويات

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

2. The second part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

صدر للمؤلف

- (١) الإبداع والحرية — منخل لدراسة محاور الحرية فى الشعر الحديث — دراسة فنية . بحث منشور فى مجلة بحوث كلية التربية بدمياط جامعة المنصورة عدد خاص عن : مؤتمر أعلام دمياط ١٩٩٤م .
- (٢) ظاهرة الاستقصاء فى الشعر الجاهلى
بحث منشور فى مجلة بحوث كلية الآداب . جامعة المنوفية عدد أبريل ١٩٩٤م .
- (٣) قضية الطبع والتكلف — فى التراث النقدى والبلاغى — قراءة جديدة . كتاب ، القاهرة ، سنة ١٩٩٥ م .
وصدرت الطبعة الثانية عن دار الوفاء ، ١٩٩٩ م .
- (٤) قضايا معاصرة فى الألب والنقد . الألب الإسلامى " آفاق الشعر الإسلامى وحدوده " كتاب — صدرت الطبعة الأولى سنة ١٩٩٦ م .
- (٥) ثلاث قضايا فى الشعر العباسى كتاب — صدرت الطبعة الأولى سنة ١٩٩٧ م .
- (٦) استنطاق النص — تجليات الانهيار فى شعر المتنبى . كتاب — الناشر دار الوفاء — سنة ١٩٩٧م .

(٧) نقض البلاغة ، أسلوبية السؤال . رؤية في التنظير البلاغي : كتاب

— الناشر دار الوفاء — ١٩٩٩ م .

(٨) شوقي ضيف والدرس البلاغي

بحث ألقى في مؤتمر تكريم د. شوقي ضيف بالمجلس الأعلى للثقافة

في أبريل سنة ٢٠٠٠ م

(٩) ابن الساعاتي بين شعراء عصره

كتاب — صدرت الطبعة الأولى سنة ٢٠٠١ م

(١٠) النقد الأدبي أعلامه وقضاياها " حتى نهاية القرن الثالث الهجري "

كتاب — صدرت طبعته الأولى سنة ٢٠٠١ م

استدراك واعتذار

جاء في العنوان الجانبى على الغلاف عبارة :

«رؤية فى تيه العقل العربى»

وهو خطأ مطبعى والصواب

«رؤية فى بنية العقل العربى»

المؤلف

مطابع الولاء الحديثة
شبين الكوم ت: فاكس ٢٣٥٩٠٠١

